# 干常侍易注疏證

序

易爲四聖人書絜靜精微鴻生鉅儒難言之然漢代言易者如孟長卿之卦氣京君明之世應飛伏鄭康成之爻辰荀慈明之升降皆淵源有自豈可以象數小其學哉今并易義胚胎孟京輔以翼少君六情十二律風角之占而證諸人事則專屬水衰木王時蓋易之興於殷末世周盛德當文王與紂之事者夫子不嘗標舉以示人乎準是爲言義自不易惜全書不獲寓目爰取各本校參錄爲是編而博采翦搜爲之疏證其說解各有原本有非數言可以通曉復爲集證以附於後計三閱月告成雖見寡聞不足發明緒論而於鴻生鉅儒所難言者輕贊一詞僭越之誅無所逃避尚望窮經者古之君子恕其狂瞽有以啟其橋昧焉時

道光丁酉易月既望後學瑞安方成珪謹敘

舊序跋評論

吾師艸廬先生謂易爲五經冠而吳晉英舊以易解聞吾豐得兩君子爲陸瀞林公紀干常侍令升第干氏易有注者僅三十卦拙撰增三卦卦惟乾備六爻紫坤亦備六爻餘止一象一爻而已要皆仿古易類萃中摘鈔然亦義文色數幸衍一脈於岐潭海溢間不可謂東南易髓不肖令升標揭之也況駿心雄理邃詞英上不必有遜輔嗣錄之使與愍中海邑相賬映不啻起晉儒而清言之序案令升易義恪守漢學不宜以輔嗣比且觀序卦注暨晉紀總論于當時談元派掌誠亦甚嚴乃目爲清言之倫亦非升令知己之大約此公雖爲干易作序而實未究心于干易者

天啓二年己巳一陽月昝原屠曾體乾敘

嘗覽群籍案籍作經曾 干子十卷干令升寶周易注十卷周易宗塗四卷爻義一卷問難二卷玄品二卷有其名亾其書及從里中史

氏後借讀文淵閣書目易類一百十種晉以上惟存京房明傳鮑康氏注王輔嗣略例并注而于夏傳唐張素履僞作不覩有于氏易略見李鼎祚集解中海鹽樊侯博綜墳典專譔述錄示千常侍易解似於戴籍節比句櫛者絕無僅有希世奇書也令升新蔡人徙吳郡海鹽仕吳爲著作郎賜爵關內侯業令升未嘗仕吳其賜爵關內侯乃晉愍帝建興三年事蓋自懷帝永嘉五年湘州民杜弢反陷長沙至是年陶侃破弢湘州平敍令升以軍功奉迎而賜爵也且吳介居江淮安得有關內侯入晉領國史爲散騎常侍補山陰令遷始安太府所之財序著晉紀總論搜尋記與在志林必悉之凌稚隆萬姓統譜于于二姓俱收令升不幾於金全余佘柏相李季兩姓卦名耶是以洪陽臺釐字辨不可不審目千氏宗譜于氏宗于定國千商有居海鹽有居嘉善以搏埴爲業于窰鎮由是得名是千非于無疑試取阮

刪宋易義同刻集刪宋易通論一卷凡五篇題曰晉易亦快事也繡水項臯謨懋功甫識

胡一桂曰干寶周易傳十卷復別出爻義一卷宣和四年蔡攸上其書曰其學以卦爻配月或以配日時傳諸人事而以前世已然之迹證之訓義類有所據若大有九三本左傳訓宴喜乃與古合房審權亦採錄之

朱彝尊曰按隋志周易玄品二卷不注撰人姓名當即干氏之書也又有王氏周易問難二卷疑譌干爲王也其文水洊至洊作薦井收勿幕勿作网豐其沛作韋云祭祀之蔽膝爲科上槁作熇干氏易已無傳惟散見於陸氏釋文李氏集解迨海鹽胡氏編盟邑志林乃鈔撮其僅存者刊行之

干寶字令升新蔡人也祖統吳奮武將軍都亭侯父瑩丹楊丞寶少勤學博覽書記以才器召爲著作郎平杜弢有功賜爵關内侯中興草創未置史官中書監王導上疏曰夫帝王之迹莫不必書著爲令典垂之無窮宣皇帝廓定四海武皇帝受禪於魏至德大勲等蹤上聖而紀傳不存於王府德音未被乎管絃陛下聖明當中興之盛宜建立國史撰集帝紀上敷祖宗之烈下紀佐命之勲務以實録爲後代之準厭率土之望悦神人之心斯誠雍熙之至美王者之弘基也宜備史官勑佐著作郎干寶等漸就撰集元帝納焉寶於是始領國史以家貧求補山陰令遷始安太守王導請爲司徒右長史遷散騎常侍著晉紀自宣帝迄於愍帝五十三年

凡二十卷奏之其書簡略直而能婉咸稱良史性好陰陽術數留思京房夏侯勝等傳寶父先有所寵侍婢母甚妬忌及父亡母乃生推婢於墓中寶兄弟年少不之審也後十餘年母喪開墓而婢伏棺如生載還經日乃蘇言其父常取飲食與之恩情如生在家中吉凶輒語之考校悉驗地中亦不覺為惡既而嫁之生子又寶兄嘗病氣絕積日不冷後遂悟云見天地間鬼神事如夢覺不自知死寶以此遂撰集古今神祇靈異人物變化名為搜神記凡二十卷以示劉惔惔曰卿可謂鬼之董狐寶既博採異同遂混虛實因作敘以陳其志曰雖考先志於載籍收遺逸於當時蓋非一耳一目之所親聞覩也亦安敢謂無失實者哉衛朔失國二傳互其所聞呂望事周子長存其兩說若此比類往往有焉從此觀之聞

見之難一由來尚矣夫書赴告之定辭據國史之方策尤尚若茲況仰述千載之前記殊俗之表撫片言於殘闕訪行事於故老將使事不二迹言無異塗然後爲信者固亦前史之所病然而國家不廢注記之官學士不絕誦覽之業豈不以其所失者小所存者大乎今之所集該有承於前載者則非余之罪也若使采訪近衣之事苟有虛錯願與先賢前儒分其譏謗及其著述亦足以神明遠之不誣也群言百家不可勝覽耳目所受不可勝載今粗取足以演八略之旨成其微說而已幸將來好事之士錄其根體有以游心寓目而無尤焉寶又爲春秋左氏義外傳注周易周官凡數十篇及雜文集皆行於世

# 干常侍易注

瑞安

## 上經

乾☰☰ 乾下乾上純卦與坤旁通候在四月

初九潛龍勿用

位始故稱初陽重故稱九 張皋聞易義別錄曰重陽猶言老陽也自七進九故重 陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之文也 張曰義海撮要引作道未可行漢祖為泗上亭長文王在羑里之時 雖有聖明之德未被時用故曰勿用矣 集解曰別錄無矣字鄭康成曰周易以變者為占故稱九稱六張氏曰陽數有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少陰質而不變為爻之本體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之別名且七既為陽爻其畫已長今有九之老

陽不可復畫為陽所以重體避少陽之數故稱九也八為陰數
而畫陰爻今六為老陰不可復畫陰爻故交其體變八而稱六
孔穎達周易本文疏云所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之
數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八
義亦準此乾坤六爻每爻分月兩配一卦者消息之說也初九
甲子乾納甲也周以子為天正故曰初九甲子天正之位氣卽
馬融所謂初九建子之月陽氣動於黃泉者後漢袁紹傳結根
三泉章懷太子注三者數之少終言深也又黃瓊傳無根三泉
注云三者數之極一生二二生三三生萬物天地人之極數故
以三為名者取其深之極也云文王在羑里者史記殷本紀曰
伯昌九侯鄂侯為三公九侯有好女入之紂九侯女不憙淫紂
怒殺之而醢九侯鄂侯爭之強辯之疾并脯鄂侯西伯昌聞之
竊歎崇侯虎以告紂紂囚西伯羑里周本紀又云西伯禮下賢
者太顛閎夭散宜生鬻子辛甲大夫之徒皆往歸之崇侯虎譖
西伯於殷紂曰西伯積善累德諸侯皆嚮之將不利於帝帝紂
乃囚西伯於羑里據此則被囚之故兩紀互殊而其出於崇侯
虎之譖一也史記集解引地理志云河內湯陰有羑里城西
伯所拘處韋昭曰羑音酉戰國趙策作牖里尚書大傳同

九二見龍在田利見大人

陽在九二十二月之時自臨來也二為地上田在地之表而有

人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人集解鄭康成曰二于三才爲地道地上即田也又京氏易以初二兩爻爲地易初居下二居上故曰地上二位衆三三四爲人易故曰有人功云文王免於羑里者史記殷本紀紂囚文王羑里西伯之臣閎夭之徒求美女奇物善馬獻紂紂乃赦西伯周本紀及尚書大傳敘事較詳而意皆同利見大人即閎本紀所謂獻洛西之地除炮烙之刑諸侯皆來尖平者也

九三君子終日乾乾若厲无咎

文以氣表張曰謂九六也繇以龍興張曰繇文辭謂乾文皆龍象嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在於此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮張曰謂三不得亨利反復天道謀始反終故曰終日乾乾此盖文王反國大

釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文悵早釐文明之德張本悵作王以蒙大難增脩柔順以懷多福故曰无咎矣集解鄭康成曰三于三才為人道有乾德而在人道君子之道也書堯典允釐百工孔安國傳釐治也文王反國大釐其政節殺本紀所謂西伯歸乃陰修德行善是也嘉會不存不能順天故曰仰憂義和不逮不能利民故曰俯懼

九四或躍在淵无咎

陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也張曰上不在天下不在田中不在人在空虛之中躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初為應淵謂初九甲子謂張本作為張曰子水在淵龍之所由升也或之者疑之也此並王舉兵孟津觀釁而退之文也守柔順則逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而為之故其辭疑矣集解張曰虞例干支取象例實四位天之下人之上故曰虛中文言所謂上不在天下不在田中不在人也凡易文有據承

應之說如白文據三承五而應在初也餘皆倣此乾初九甲子水故以喻武王孟津甲子之事周本紀曰王即位九年上祭於畢東觀兵至於孟津諸侯皆曰紂可伐矣武王曰女未知天命未可也乃還師歸尚書大傳孟津作盟津水經河水下注河南有鈞陳壘世傳武王伐紂八百諸侯所會處河水至斯有盟津之目漢書地理志注盟讀曰孟元和郡縣志盟津在河南府偃師縣西北三十一里權道登邑志林本作權變

九五飛龍在天利見大人

陽在九五三月之時自夬來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣集解鄭康成曰五于三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也案大人謂本爻五在天位以照臨萬物也周本紀武王至商諸侯畢拜武王百姓咸待於郊武王告商百姓曰上天降休商人皆再拜稽首是其證矣

上天亢龍有悔

陽在上九四月之時也張曰純乾亢過也乾體既備上位既終天之

鼓物寒暑相報聖人之治世威德相濟武功既成義在止戈盈

而不反必陷於悔 集解 案四月于消息爲乾于夏傳亢極也王肅曰窮高曰亢皆與過義相通左氏宣十二年春秋傳曰楚師次于衡雍潘黨請楚子曰君盍築武軍而收晉尸以爲京觀臣聞克敵必示子孫以無忘武功楚子曰非爾所知也夫文止戈爲武武王克商作頌曰載戢干戈載橐弓矢云云又作武云云云云據此則注意亦指武王也

象曰天行健君子以自強不息

言君子通之於賢也凡勉強以德者 張本無者字 不必須在位也故堯舜一日萬機文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心舍力故曰自強不息矣 集解 案今書皋陶謨作一日二日萬機前後漢書皆作萬機自上以下無敢淫心舍力參語公文文相冊語也自此以下之此疑當作上凡勉強以德者句疑有脱誤志林本作凡勉強以進德歟恆兩諸本皆不如此姑存之以俟參攷

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫純陽天之精氣四行君子之懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在於此矣猶春秋之備五始也故天子留意焉然則體仁正已所以化物張曰體仁利物皆不用京本觀運知時所以順天張曰會猶運也變通趨時禮之亨也器用隨宜所以利民異葛作氣張曰氣當爲守器十二蓋取是利也正一業所以定俗也亂則敗禮其教淫張曰不體仁也逆則拂時其功否張曰不會也錯則妨用其事廢張曰不利物忘則失正其官敗張曰不貞固四德者文王所由興四愆者商紂所由亡集解業君子之懿德公南闕衆刻皇解

與之李雅兩堂盧利李鼎祚集解無子字張本同今參別兩本校補乾坤易之門故曰道義之門在於此矣春秋五始者公羊傳何休之例謂元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公即位者一國之始也器用隨宜之器皆作氣今以志林本改正亂則敗禮句上盧本有逆字諸本無今刪以四德配仁禮義智始於李鼎祚唐以字無此解

利貞者性情也

以施化利萬物之性以純一正萬物之情集解案施化者乾之用以陽通陰而成諸卦也純一者乾之體不交皆陽純一不雜也萬物之體爲性以乾之用利之則不淆于虛散萬物之用爲情以乾之體貞之則不役于紛紜所謂乾道變化各正性命合太和者此也

君子以成德爲行

君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也集解案動爲震靜爲艮進爲復退爲姤皆天道之自然人事所必至故曰无所苟行也

坤☷☷坤下坤上純卦與乾旁通候在十月

坤元亨利牝馬之貞

陰氣之始婦德之常故稱元張曰元義兼始與善也與乾合德故稱亨張曰天地通也行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象坤陰類故稱利牝馬之貞矣集解案陰无陽不生陽无陰不成故坤未備四德也行天莫如龍行地

莫如馬見後漢書馬援傳東觀漢紀同本史記平準書天用莫如龍地用莫如馬

初六履霜堅冰至

重陰故稱六張曰自八退六陰重也剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也張曰明七八爲彖九六爲變也然占變有爻特解九六之義非謂爻辭言變也爻辭言變則初當爲復非始也于爻先無爻變之例陽數奇陰數耦是以乾用一也坤用二也張曰乾用一成于七而重于九皆奇坤用二成于八而重于六皆耦陰氣在初五月之時自始來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至於堅冰言有漸也藏器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也集解 案乾用一坤用二以爻畫言之顧亭林五經同異云陽數皆奇而陰數皆耦故乾以一爲之文而坤以二是也褚氏曰履霜者以初六至六三堅冰者以六四至上六亦足於明注中有漸之義見易疏褚氏當即梁褚仲

六二直方大不習无不利

陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣賢其直妻賢其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事（張曰虞書九德也）女躬四教然後可以配君子道成於吾而用之於彼不方以仕學為政不方以嫁學為婦故曰不習无不利也（集解案妻責其方盧本作義尚其方今以孫本蓋上下皆妻與臣對舉不專此指昭之方即恒六五象辭以一而終之義九德見書皋陶謨四教者周禮天官九嬪所教婦德婦言婦容婦功是也不方以仕學為政不方以嫁學為婦御云不以仕方學為政不以嫁方學為婦即禮記大學所謂未有學養子而後嫁者而不方皆未誤作不始今以盧本）

地道光也

女德光於夫士德光於國也集解坤含萬物而化光故體坤德者試有之也

六三含章可貞或從王事无成有終

陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成群張本無此句君弱臣強戒在二國惟文德之臣然後可以遺之運而不失其柔順之正張本無其字坤為文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故曰无成終於濟國安民故曰有終集解陰陽升降以泰反成否言之以位言則三為三公以人事言則四為三公均與乾鑿度注不合者亦承泰卦言之二國者謂陰從王四為觀五離文有坤坤為國也遺之運三字疑有誤或之位茲無本可校不敢勝改也平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔者周語富辰曰鄭語莊有大勳力於平桓凡我周之東遷晉鄭是依言昭解鄭武公

以御士大輔平王東遷洛邑注所謂遷郟者此也左氏稱二十五年傳晉文公納襄王王入於王城取太叔于溫殺之于隰城太叔鄧王子甲襄王同母弟注所謂誅親者此也公羊傳十九年諸大夫出竟有可以利社稷利國家者則專之可也武丈二公雖奉王命而行而其權足以處王故曰疑於專命矣

或從王事知光大也

位彌高德彌廣也　集解　案位彌高解從王事也德彌廣解知光大也書堯典光被一作廣被是光亦有廣義

六四括囊无咎无譽

陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時釁此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之文也不艱其身則无咎功業不建故无譽也　集解　此即禮記中庸其默足以容之意注甯子道愚衛甯越欲干齊桓公困窮無以自達於是為商旅將任車以商於齊莫宿於郭門外桓公郊迎客趨望牛車下擊牛角而疾商歌桓公聞之曰異哉非常人

也命後車載之注越一作戚班固漢書
古今人表蘧瑗列上中寗戚列上下

六五黃裳元吉

陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔居尊位若成昭之主若張本作者周霍之臣也張曰本反常也百官總己專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明況於四海也故曰黃裳元吉

也集解注自黃中之色至下美則裳皆昭十二年左氏傳服惠伯爲南蒯釋本爻之義也言此忠信云云亦卽惠伯所謂忠信之事則可不然必敗之意也周公輔成王事見詩書及禮記明堂位不費述昭帝名弗陵漢武帝少子八歲卽位凡在位十三年霍光字子孟票騎將軍去病弟以大司馬大將軍博陸侯於武帝後元二年受遺詔輔昭帝權燕王旦仆上官桀陸昭帝之世百姓充實四夷賓服昭帝崩迎立昌邑王賀後以淫亂廢之迎立宣帝而已秉政凡節二年光小心謹慎雖然秉志

臨大節而不可奪可謂社稷臣然不學無術闇於大理妻顯弒殺皇帝后許氏而陰其邪謀立女爲后不能制子姓驕横此時三年宗族誅夷權與周公侔而德音不聞未能遠也注以周霍並衆及言猶病專屬周公並未有見於此矣光事具前漢書本傳此特其大畧耳

象曰黃裳元吉文在中也

當總己之任處疑僭之間疑本作僭疑而能終元吉之福者由文德在中也業能　業博性雅不學無術故不能終元吉之福王肅曰坤爲文五在中故曰文在中也

上六龍戰於野其血元黃

陰在上六十月之時也張曰坤上六癸酉爻終於酉而卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也張曰乾西北之卦乾鑿度曰乾位在十月而漸九月故以戌亥爲都故稱龍焉張曰上六在亥乾之都故逼乾而乾與戰陰德過度以逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維張曰坤西南也乾鑿度曰坤位六月而漸七月

而氣溢酉戌之間（張曰溢於酉戌則亥也言酉戌者文終於酉以爲端）故曰于野（張曰自未申至酉戌遠故象野）未離陰類故曰血陰陽氣雜（本作氣雜色）故曰元黃言陰陽雜則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也（集解　案十月于消息爲坤坤上六癸酉金故曰文終於酉坤亦本乾陰消而成故曰卦成于乾謂戌亥乾之鄉者漢書郎顗傳引詩氾歷樞曰卯酉爲革政午亥爲革命神在天門出入候聽言神在戌亥司候宋均注神陽氣君象也天門戌亥之閒乾所據也鄭康成乾鑿度注戌乾體所在亥又乾消息之月惠定宇易漢學曰戌乾體所在爲乾上上九荀爽曰消息之位坤在于亥下有伏乾其說亦近也坤爲上上爲西南誠德在未戌雖在申故曰坤位未申之維坤上六癸酉合乾上九壬戌上坤合壬癸陰陽相薄而戰於乾故曰氣溢酉戌之間酉雖釋地邑外謂之郊郭璞注邑國都也郊外有城城必有郭故以何以郭外言之郊外曰野見左詩野有死麕傳參二謂文王三分天下有二也參與三同常侍註）

周禮天官敍其參云參三公也又晉紀總論曰二祖逾禪代之期不暇待參分八百之會尤其明證矣牧野之牧水經作坶舘天問說文又謂禮記及詩作坶字從土與耳鄭漢書律曆志作塍水經清水下注云自朝歌以南南暨清水土地平衍據皋跨澤悉坶野矣詩所謂坶野洋洋檀車煌煌者也朝歌在今河南濬縣西南

象曰龍戰於野其道窮也

天道窮至于陰陽相薄也君德窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權變矣集解業攻戰受誅謂紂用權變謂武王以臣伐君究非經常之道故云然張曰言柔順窮則是以文王為龍紂為坤陰也言坤道窮則是以紂為龍武王為坤陰也

用六利永貞

陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變張曰惟當為雖推當為權終歸于正是周公始於負扆南面以先王道卒於復子明辟以終臣節故曰利永貞也集解張曰以陰升遍陽象負扆推變以陰陽合則同功象復

子明辟終歸于正用六純坤非變乾矣業賈宋南面見禮記明堂位狀作欲音義同又家語觀周篇孔子觀乎明堂見周公相成王抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖復子明辟書洛誥文復復爾雅釋言云返也後漢書桓帝紀詔曰遠覽復子明辟之義注云復還也子謂成王也辟君也謂周公攝政已久故復還明君之政于成王也注末盧本有矣字張本闕依贊今從孫本

含萬物而化光

光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也集解一本書亮映光被一作廣

被一作橫被是是光有大義

屯䷂震下坎上坎宮二世卦消息卦坎二之初內卦有十一月外封十二月

雷雨之動滿盈天造艸昧宜建侯而不寧盈平湖孫堂本作形

水運將終木德將始殷周際也張曰屯坎二世也坎水震木故云水運終木德始以象殷周之際殷水德周木德也百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也集解言殷為水運周為木運者易乾鑿

度曰七殺者紂黑期火戊倉精受命鄭康成注午為火言火戊者木德將王火為之將相戊土也又靈為火行又火使其子為

巳亥水是明倉精紀殺之
象萬亂曰不寧言寧也

蒙☶☵ 坎下艮上離宮四世卦消息卦艮三之二候在正月

蒙亨

蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙於世為八月於消息為正月卦也正月之時陽氣上達故屯為物之始生張云消息候十二月蒙為物之穉也穉張本作稚施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公也集解案蒙為離宮陰者世在六四也世卦起月例四世卦陰主八月四陰在酉也卽自坤四爻注所謂陰氣在四八月之時自觀來之義陽出於酉仲故八月之時降陽布德薺麥並生白虎通五行篇八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任生薺麥也魏伯陽參同契曰觀其權量察仲秋情任蓄微稚老枯復榮薺麥芽蘖因冒以生是也息來在

寅者候在正月也乾鑿度曰屯為陽精于十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙為陰貞于正月寅其爻右行亦間時而治六辰是其證也

蒙以養正聖功也

武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功集解張曰鄭康成以武王崩時成王年十五王肅以為十三干云八歲未詳所據案成王嗣立史記魯周公世家不紀其年去少在襁緥之中蒙括列傳皆曰成王幼主未離襁褓淮南子要略篇云成王在襁褓之中未能用事文選左思魏都賦極負童昏注引博物志云襁褓織縷為之以約小兒於背上是成王年止二歲以內矣而鄭注書金縢謂武王崩成王年十歲服喪三年畢年十二即位家語冠頌篇大戴禮保傅篇及古尚書說皆謂十三爾證新書修政語下則謂二十琴操又謂七歲此云八歲未詳所本要之古書參錯未可執一說以定之也蒙世在四飛為艮曰丙戌前漢書翼奉傳哀行公正氏共主之故曰公正之道三聖謂文武周公

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六戊寅張曰坎初平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎為法律張曰此說卦所具知京未有連象寅為貞廉以貞用刑故利用刑人與此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既感金縢之文追恨無德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也集解蒙貞于刑初六戊寅木知為平明時者以初爻言之也係離宮卦離為日故曰天光虞氏易逸象坎為法九家易逸象坎為律又九家易集注師初六師出以律注云坎為法律坎上六爻辭明寅六二象辭注並同貞廉當作廉貞前漢書翼奉傳惡行廉貞寅午主之惠定宇曰廉貞火也寅中有生火故云四國謂武庚祿父治殷及未鮮管叔度蔡叔處霍也謂正四國之罪宜釋周公之黨者書金縢周公居東二年則罪人斯得孔穎達疏引鄭康成說謂成王多殺公之屬黨公作鴟鴞之詩救其屬臣請勿奪其官位土地則所謂罪人者指周公之黨也與孔傳異詩敂鄭箋鴟鴞首章云閔之二橘成王不知其意而多罪其屬黨與者喻此諸臣乃世臣之子孫其父祖以勤勞有此官位土地今若誅殺之無絕其官位奪其土地是不毛傳以子為管蔡也注用鄭義又鄭本文注云木在足曰桎在

手曰楷初二失位者謂初爲陽位今以陰居之二爲陰位今以陽居之此不得位也

需䷄乾下坎上坤宮游魂卦大壯息卦內卦候在正月外卦二月

象曰雲上于天需

上升也釋文阮氏校勘記十行本閩監本升誤外

君子以飲食宴樂

宴安也余蕭客古經解鉤沈引影宋本釋文二阮氏校勘記釋文宴徐烏珍反安也下同宋本下作干誤據此則余氏所引以誤校也

初九需于郊利用恒无咎

郊乾坎之際也張曰初乾應四故下云北郊也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊張曰謂臣受君命而出則未知其爲何使也處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恒張曰應例雖小稽留終于必達故曰

兑位集解乾坎之際謂亥子丑支也由西北方進位北方故曰進道北郊立體有兌世爻在兌澤之上坎水之下故曰訐

坎爲蔽林故曰勸坎爲住道故曰住之常節世爻六四應在初九故曰得住有應

訟☰☵坎下乾上離宮遊魂卦遊清卦記候在三月

訟有孚窒

訟離之游魂也離爲戈兵也天氣將刑殺張云四世卦陰主八月殺天氣將刑殺

聖人將用師之卦也謂孟津觀兵之訟不親也兆民未識天命向不同

之意集解虞翻曰乾爲金離火斷乾燥而煉之故爲戈兵也前漢書刑法志大刑用甲兵又序卦云訟必有衆起故受之以師故云天氣將刑殺聖人將用師之卦

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

者民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故

曰作事謀始也集解載紀書文曰死九年天下八百諸侯皆一旦會於孟津之上不言同辭不時自來盡知

(武王忠信欲從武王與之伐紂則天下之心可知矣)

師☷☵ (坎下坤上坎宮歸魂卦消息卦離三降二從在四月)

行險而順以此毒天下而民從之

坎為險坤為順兵衆刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒姦宄之人(宄張本作究)使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於彖象與爻皆著恐懼之辭也(集解案馬融訓毒為治崔憬訓毒為亭毒此云荼苦是其異義也虞氏象也于坎為獄為暴之後繼以為毒已導其先路矣)

上六大君有命開國承家小人勿用

大君聖人也有命天命也五常為王位(張曰師以上為王)至師之家而

變其例者上爲郊也張云上爲郊未聞故易位以見武王親征與師人
同處於野也爲上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟爲張本作
謂武王以文王行故正開國之辭於宗廟之文明已之受命文
王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考無罪受克予
非朕文考有罪惟予小子無良開國封諸侯也承家立都邑也
小人勿用非所能也集解張曰案象注則小人勿用謂勿用此文之義而用師也開國承家用商宋說
案鄭康成曰命所受天命也見文選注二十四乾爲天爲聖人
益消息之位坤在於亥下有伏乾故云然上爲郊也見坤上文
注武王親征與師人同處于野師掛野也上爲宗廟見易乾鑿
度武王以文王行者史記周本紀所謂爲文王木主載以車中
軍武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專是也注引泰誓
云云見禮記坊記鄭注此武王誓衆以伐紂之辭今泰誓無此
章則其篇散亡孔疏鄭
不見古文尚書故也
象曰大君有命以正功也

湯武之事集解上專言武此兼及湯者順天應人一也

小人勿用必亂邦也

楚靈齊閔窮兵之禍也集解楚靈王伐吳圍許城陳蔡其卒公子比弒之于乾谿齊閔王攻燕樂之其卒也淖齒殺之于鼓里窮兵之禍驗矣楚靈名圍魯昭元年十一月弒其君麇而自立改名虔閔王名地史記曰湣仲完世家作湣王

比☵☷坤下坎上坤宮歸魂卦消息卦師二正五侯在四月

比吉原筮元永貞不寧方來後夫凶

比者坤之歸魂也亦世於七月張曰師者坎之歸魂亦四月卦與比正同而息來在巳張云比侯四月去陰居陽承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所張曰謂歸魂四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟

鄏卜世三十卜年七百德善長於兆民戩祿永於被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也

集解歸魂三世所主與三世卦同三世卦陰主七月三陰在中也即坤三爻注所謂陰氣在三七月之將自否來也忠定字易漢學曰七月辰在申四月辰在巳故曰去陰居陽乾爲辟故云承乾命師七亦世於七月兩息在巳周禮春官太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆鄭注原田也有周之兆釋文兆亦作兆此云三卜亂當作三兆大相東土卜惟洛食周書洛誥文相釋詁云視也鄭康成注洛誥曰召公所卜之處皆可長以居民使服旧相食孫炎如書疏云此解經惟洛食之義緣孔以爲龜兆食墨非也食墨不必盡吉且周禮占人云凡卜君占體大夫占色史占墨卜人占坼卜洛是王之事宜占體不宜古墨也漢書王莽傳云予乃卜波水之北郎池之南惟玉食予文卜金水之南明堂之西亦惟玉食修此文洪範云惟辟玉食則知食爲玉食也土也顏師古注玉爲北非是定鼎郟卜世三十卜年七百者左氏宣三年傳文北注郟鄏今河南武王遷之成王定之春秋釋例河南縣西有郟鄏陌也戩讀猶戩穀祿業猶蒙業後夫凶者荀爽云後夫謂上六逆理乘陽不比聖

主其道當誅故其道窮也然救以人事言稽之上世如魯語禹致群神於會稽之山防風氏後至殺而戮之柴之於闘如使及壯戾之類是也

六二比之自內貞吉

二在坤中坤國之臣也得位應五而體寬大 張曰六二乙巳主西方之情喜行寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣 集解前漢書翼奉傳行寬大己酉主之孟康注金生于己盛于酉金之爲物喜以利刃加于萬物故爲喜利刃所加無不寬大故曰寬大也六二乙巳火火炎上亦有應五之象本卦初與三皆失位得位惟二孤主離明離上應九五不免之厶群陰所蔽則惟自修德使民人和樂以告無罪于聖明而已故象曰比之自內不自失也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

六三乙卯坤之鬼吏 張曰坤爲土乙卯木克土爲鬼在比之家有土之君也 張曰比建萬國皆象諸侯文周爲木德卯爲木長同姓之國也 張曰卯主東方之情怒行陰賊

交失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國惟去此人故曰比之匪人不亦傷王政也集解虞翻曰案京氏歸魂為鬼易比坤之歸魂歸魂卦下三爻皆變就復歸坤而比在三伏為乾三甲辰飛為坤三乙卯坤主也卯木也土以木為鬼三為御又為三公故曰匪之在地上故為有土之君周為木德說已見也卦前漢書翼奉傳怒行陰賊亥卯主之卯木以陰氣賊害土故為陰賊也云管蔡之象者史記管蔡世家文王長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載武王已克殷平天下封功臣昆弟於是封叔鮮于管封叔度于蔡二人相紂子武庚祿父治殷遺民武王崩成王少周公旦專王室管叔蔡叔疑周公之為不利於成王乃挾武庚以作亂周公旦承成王命伐誅武庚殺管叔而放蔡叔遷其事也注未也孚志林作孚

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四為三公在比之家張本作象曰當作家而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰

外比於賢以從上也集解案四爲三公見乾鑿度在比之家家當誤作象今改世理主謂九五則周[illegible]坤曰卦下卦爲內上卦在外故先儒皆謂外比之賢即上得位故賢也

小畜☴☰乾下巽上巽宮一世卦消息卦需上變爲巽候在四月

闕

履☰☱兌下乾上艮宮五世卦消息卦訟初變爲兌候在六月

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決於前恐決失正恒懼危厲故曰夬履貞厲位正當也集解五得位故貞无應故爲

泰☷☰乾下坤上坤宮三世卦息卦自否反候在四月

否☰☷坤下乾上乾宮三世卦消息自泰反候在七月

同人☰☲離下乾上離宮歸魂卦消息卦息師爲同人候在七月

以上三卦闕

大有☲☰ 乾下離上乾宮歸魂卦消息卦甚比為之大有內卦候在四月外卦五月

九三公用亯於天子 亯香兩反○釋文

亯宴也 釋文 張曰漢上易引作燕也案左氏傳宣十六年周定王曰王宮有體薦宴有折俎君當富卿當宴成十二年晉郤至曰享以訓共儉宴以示慈惠是享與宴之禮判然不同注特深論者之耳然鄭康成注以象卦象循君子以飲食宴樂云宴亯宴也則其來已久矣阮氏校勘記曰亯宋本岳本閩十行本毛本監本亯作享

九四匪其彭无咎

彭亨驕滿貌 釋文 張曰周易阮籍引作盛滿貌鑒詩大雅蕩女炰烋于中國毛傳炰烋猶彭亨也韓愈石鼎聯句詩亦有豕腹脹彭亨之語

謙☷☶ 艮下坤上兌宮五世卦消息卦剝上反三候在十二月

豫☳☷ 坤下震上震宮一世卦消息卦復初之四內卦候在二月外卦三月

隨☱☳ 震下兌上震宮歸魂卦消息卦否上之初候在二月

蠱☶☴ 巽下艮上巽宮歸魂卦消息卦泰初之上候在三月

臨☷☱ 兌下坤上坤宮二世卦息卦候在十二月

觀☴☷ 坤下巽上乾宮四世卦消卦候在八月

以上六卦闕

噬嗑☲☳ 震下離上巽宮五世卦消息卦否五之初坤初之否五候在十月

初九屨校滅趾无咎

趾足也屨校貫械也初居剛躁之家張曰震爲躁卦初陽剛體貪狠之性張曰震初庚子于北方之性貪行貪狠以震接巽張曰巽宮三世變巽爲震震長男巽長女強暴之男也行侵陵之罪以隱屨校之刑故曰屨校滅趾得位於初顧震知懼小懲大戒懲張本作徵曰古徵懲通以免刑戮故曰无咎矣集解爾雅釋言趾

足也震爲足居初文故有趾之象賁飾詁其行也震爲决躁故曰剛躁之家前漢書翼奉傳好行貪狼申子居之震初九庚子故曰體貪狼之性又董仲舒傳秦以貪狼爲俗顏師古注狼性皆貪故謂貪爲貪狼以爲本狼很令改正也至五巽體不男震爲長男故曰以震於巽躁卦之男也

象曰屨校滅趾不行也

不敢遂行彊也集解

賁䷕離下艮上艮宮一世卦消息卦泰上之乾二乾二之坤初候在八月

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通

觀人文而化成天下集解此即日月在天成八卦之說也離爲夏互體震坎震春坎冬泰卦互體兑本卦初二及三四均半體兑兑爲初離坎又爲日月故曰四時之變縣乎日月乾爲聖人又爲天坤爲萬國坤六五曰文在中六三曰含章故曰聖人之化成乎文章含萬物而化光泰坤之義也離爲日故曰觀

六五賁於丘園束帛戔戔戔素千反

周禮釋文考工記鮑人則是以博爲帴也帴音踐鄭康成云或者讀爲羊豬戔之戔沈云馬融音殘千賁爲殘殘周易戔戔之字同亦音素千反不知其義或云字則如沈釋以羊豬戔之語未見出處徐諧羊豬脂爲賊音泰千反豈取此乎紫陽謹注殘餘字本多作戔宜依殘音慝紫莫京子夏傳作殘殘常守以戔爲殘本此

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也集解

詩外傳山林之士往而不能反素士謂寒素之士也鮑志賁訓傳釋素士之義

剝☶☷坤下艮上乾宮五世卦消卦九月卦也

復☷☳震下坤上坤宮一世卦是卦之始十一月卦也

无妄☰☳震下乾上巽宮四世卦消卦遯上之初候在九月

大畜☶☰乾下艮上艮宮二世卦消息卦萃五之復二候在八月

頤䷚震下艮上巽宮遊魂卦消息卦晉四爻初候在十一月

大過䷛巽下兌上震宮游魂卦消息卦大壯五爻初候在十月

以上六卦闕

坎䷜坎下坎上純卦方伯卦也初六冬至上六竄藪與邇爾通

象水曰荐至張曰不以京氏作臻至

案釋文游千作荐盧氏玫證云錢本神廟本雅雨本荐皆作薦平湖孫氏云此荐字與郭璞爾雅注引同惟本釋文亦作薦爾雅釋言荐再也小爾雅云荐重也大雅雲漢篇箋鮮箋孫毛傳薦重也正義云此薦與荐字異義同

初六習坎入於坎窞也

窞坎之深者也江河淮濟百川之流行於坎中水之正也及其爲災則泛濫平地而入於坎窞是水失其道也刑獄之用必當於理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入

於坎窞凶矣集解　案初六居本卦之最下故王弼曰當坎底也與注義同百川之派行乎坎中志林本作坎中坎為法律故兼刑獄言之

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終無功也

坎十一月卦也張曰坎中冬至用事以小雪初七十三分文失其位張本文亦作又喻殷之執法者失中之象也張曰十一月天氣閉塞以失位故為失中坎象執法也來之坎坎者作周人觀釁於殷也枕安也險且枕也言安忍以暴政加民而死喪矜之心深刑濫罰百姓死所措手足故曰來之坎坎終無功也集解　坎六三當至十二月中此六十一月卦者以方位六坎正北方於時為子也文失其位之文皆誤作又今從正六三以陰爻居陽位陰為水德與坎德同故以喻殷之執法者不中之象三至四互體有震震木德故以喻周以觀釁於殷亦指之見後漢孔融傳注險且枕之枕晁氏引干注作鍼

離☲☲離下離上純卦方伯卦也初九夏至上九白露與坎爲通

闕

下經

咸☱☶ 艮下兌上兌宮三世卦消息卦坤三之上泛女乾上之三成男候在五月

恆☳☴ 巽下震上震宮三世卦泰息卦乾初之坤四内卦候在六月外卦七月

遯☰☶ 艮下乾上乾宮二世卦陰消姤二六月卦也

大壯☳☰ 乾下震上坤宮四世卦陽息泰二月卦也

晉☲☷ 坤下離上乾宮游魂卦消卦觀四之五候在二月

以上五卦闕

明夷☷☲ 離下坤上坎宮游魂卦息卦臨二之三候在九月

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭

一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭矣集解張曰此文任遠近

之例業自內而外故一爲室二爲戶三爲庭四爲門也鄭初九四
不出戶庭九二曰不出門庭本自內而外之義注未失字滌闕
如集解
作也

家人☲☴ 離下巽上巽宮二世卦消
卦遯初之四候在五月

睽☱☲ 兌下離上艮宮四世卦消息卦大壯
上之三旡妄二之五候在十二月

以上二卦闕

蹇☵☶ 艮下坎上兌宮四世卦消息
卦遯上反三候在十一月

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

在險之中而當上位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承
上據四應二 張曰承據例諸家唯以陰
承陽下則凡在下皆曰承 衆陰並至此蓋以託四
臣能以權智相救也故曰以中節也 集解坎爲險上位志林
本作五位尚書大傳云西
伯既戡黎紂囚之牖里散宜生閎夭南宮适相與學訟于太公
以免牖里之害太平御覽八十四引帝王世紀云文王娶朝不

全以近四方之士是以大賴周文能宜生禹官造之屬成至是謂四臣詩大雅緜孫引鄭康成書君奭注云詩傳說有疏附奔奏

是先後禦侮之人而四文王有四臣以受命此之謂也推志相殺即九卦巽以行權之義

解☳☵坎下震上震宮二世卦息卦臨初之四候在二月

損☶☱兌下艮上艮宮三世卦息卦泰初之上候在七月

以上二卦闕

益☴☳震下巽上巽宮三世卦消息卦否上之初候在正月

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

聖王先後其名而後致力於神故王用享於帝在巽之宮張曰益巽二世卦

處震之象是則蒼精之帝同始祖矣集解虞說聖王先成民而後致力於神左氏桓六年隨季梁語也先成其民者謂初爻辭利用為大作大作謂耕種震為稼成民之事莫大乎此蒼精為文王太平御覽八十四引春秋感精符曰孔子案錄書合觀五常英人知姬昌為蒼帝精蓋東方蒼帝文王所感生者也禮記禮器魯人將有事

於上帝必先有事於類宮鄭康成注上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也周始祖尚高嚳高辛氏以木德王亦蒼帝之精故

四 回
矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

固有如桓文之徒罪近篡弒功實濟世六三失位而體奸邪張曰衆三庚辰長主上古之情樂樂行姦邪處震之動懷邪之權張曰巽以中命以行權是矯命之士爭奪之臣桓文之文也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷受撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯別盟會以致錫命故曰告公用圭集解 張曰五卦術紫易乾鑿度三爲三公以陰文居陽位不得其正而處五體坤之中坤爲爲國有主盟中夏之象桓文挾天子以令諸侯矯一王之命奪命討以權不普學之則泯爲新擬故曰罪近篡弑前漢書算本傳樂行奸邪長末主之本文庚長土故曰不位而體奸邪桓以

魯莊九年鄭伯九合諸侯存三亡國諸侯稱仁焉僖九年會于葵邱天子賜胙命無下拜齊功威德矣文以僖二十四年鄭伯出奔衆王入諸利氏出敵戒釋宋圍城濮之役一戰而霸王命體命之寶策爲侯伯盟諸侯於王庭在僖二十八年冀先之辭蔡使此秦穆公稱爲仁所謂中行逆仁而儕列明會仰敘賜命也事具左氏傳此特其大畧耳中行懷仁之人一本作人

夬䷪ 乾下兌上坤宮五世卦爲卦三月卦也

告自邑

殷民告周以紂無道 集解翟元曰坤稱邑也既按卦自坤來世至五則陰避尊位而陽居之如殷民迎武王出國都以待于郊之象也

孚號有厲其危乃光也

夬九五則飛龍在天之文也應天順民以發號令故曰孚號以剛決柔以臣伐君 張曰武王伐紂之事也剛決柔而象臣伐君蓋以陽自下升以至五也蓋易象于先大揚

危 君子危之故曰有厲德大而心小功高而意下故曰其危乃

光也集解按卦將伐乾故九五與乾九五同義也以剛決柔別本作以柔決剛然象辭明曰剛決柔今以虞本當以乾

九五之剛決去坤六五之柔也陽自下漸升至五有以任代君之象德大而心小而舊作鄧今以志林本改正

姤☰☴巽下乾上乾宮一世卦消卦五月卦也

九五以杞包瓜

初二體巽爲艸木二又爲田張曰虞氏象例田中之果柔而蔓者瓜之

象也集解張曰蓋以初爲瓜二爲杞案初二爲比另二爲田者即九二見龍在田也

萃☱☷坤下兌上兌宮二世卦消息卦觀上之四侯在八月

闕

升☷☴巽下坤上震宮四世卦息卦臨初之三侯在十二月

九三孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

剛中而應故孚也又言乃利用禴于春時也張曰春禴殷禮非時而祭

曰禴然則文王以恤民四時之祭皆以禴禮神言德與信不也
求備也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九
五坎坎為豕然則禴祭以豕而已張曰用鄭禮記注不奢盈於禮盈張本作
淫故曰有喜矣集解剛中謂本文應謂六五釋文禴馬融王肅皆謂殺春祭名蓋本禮記王制然鄭王制天子四時之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿疏云礿薄也春物未成祭品鮮薄祭統凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘云云注云謂夏殷時禮也礿與禴字異義同而周禮春官大宗伯則曰以祠春享先王以礿夏享先王釋雅釋文春祭曰祠夏祭曰礿之詩天保禴祠烝嘗傳同易既濟九五鄭康成注礿夏祭之名天保疏謂周公制禮乃改夏為禴據既濟鄭注則文王時已改是大可循異義也非時謂非春時既濟東鄰為紂西鄰謂文王

困䷮坎下兌上兌宮一世卦消卦否二之上候在九月

初六臀困于株木

兌為孔穴張曰兌象坎為隱伏隱伏在下而漏孔穴臀之象也集解初

六戊寅木亦困於林木之象也張曰若以兌爲孔穴則出純伏之上非附象尤非初象干氏取象其甑如此

井䷯ 巽下坎上震宮五世卦升泰初之五侯在五月

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

水殷德也木周德也張曰坎爲水巽爲木又井震宮五世卦震木變坎水夫井德之地也所以養民性命而清潔之主者也自震化行至於五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭格之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同張曰括囊猶大致也故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繘井井泥爲穢百姓无聊比屋之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣集解上升坎故以斷殷德震宮五世故以附周德也昭格詩商頌長發本作昭假假音古雅反毛傳音格說文假至也引虞書堯典格於上下作假王逸注招魂離騷假皆所引同又白虎通巡守篇引堯典歸格于

藝祖尚書大書引作蹤撰祖考來格均作假則假古文格亦可通用也志林本及易漢學均改作假叚本同而舊本實作格今俗仍之本卦自泰來泰六五來之初損陽爻為陰爻初九往之五益陰爻為陽爻故曰往來井井六四與坤四同義坤四爻辭曰括囊无咎无譽象辭曰括囊无咎慎不害也則置无譽不言矣井卦辭曰无喪无得六四爻辭曰井甃无咎象辭同則置无得不言矣所謂損益剔異括囊則同也岱南閣孫本囊括作囊括无聊作无仰亦通今從盧本比屋之間屋舊作者非是今從姚本改正

初六井泥不食舊井无禽

在井之下體本土爻張曰巽初辛丑丑為土故曰泥也井而為泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆清潔无水禽之穢又況泥土乎故曰張本無舊井无四字禽矣集解巽初六辛丑土故曰體本土爻九家易巽為鷄虞氏易象離為鳥泰未成井巽離象皆不見故曰舊井无禽

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食

行惻也求王明受福也

此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其王故曰求王明受福也集解按乾鑿度三爲三公九三得位有應而无據故以託殷之賢公侯不見任於紂也禮記王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公侯伯尚書有微子箕子何答云微子箕子畿內采地之爵非畿外治民之君故云子據此明注意謂箕微食采貴戚公侯也荀爽曰渫去穢濁清絜之意也三得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻王得其民之得一本作德

六四井甃无咎

以瓴甓井曰甃釋文按子夏傳甃修治也馬融曰口爲瓦裹下達上也其義同也

上六井收勿幕有孚元吉

按令易冂作𠃌釋文𠃌干本作冂許慎說文有冂部云冂危狀氏所結細以田以漁也或加亾作罔或从糸作網玉篇亦云冂與罔網並同但據下无覆水泉云云則又作无字解與𠃌義正同也

象曰无吉在天大成也

處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以養德无覆水泉而不惠民无益與禮而不與教故曰井收冂幕罔幕而教信於民民服教則大化成也集解按馬融曰收汲也汲則水在瓶中具義實相成也

革☲☱離兌上坎宮四世卦消息卦巡上之初候在三月

已日乃孚革而信

天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期自會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂已日乃孚革而信

也集解殷水德坎宮世至四則坎象不見故曰革乾爲天五爲命三至五二至四互離有乾則殷曰天命已至之日也尚書大傳泰誓所謂白魚入于舟中有火流于王屋化爲赤烏三足皆其證也餘見史記周本紀觀兵孟津而還歸者越絕書云是時比干箕子微子尚在武王賢之未敢伐是也釋文云革而信之一本无之字今觀注末所述經語是干本同也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故大矣哉也集解按武王已革殷命不待周公誅二叔而也定天下也注義未詳恐傳錄之誤

初九鞏用黃牛之革

鞏固也離爲牝牛張曰用荀氏說象離文本坤張曰离得坤黃牛之象也張以坤色黃在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷是其義也集解鞏訓固本馬融注離卦辭畜牝牛吉故離爲牝牛坤二五之乾成離故離爻本坤坤爲牛見說卦又離爲牝牛坤爲黃並見九家

易遠象凡卦初爻皆兌據此云在革之初兌應據者以兌應而類反之也注未諧本無是字今以志林本補

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

爻入上象喻紂之郊也張曰下卦爲內上卦爲外故四象紂郊以逆取而四海順之動出器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陳雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉信志也集解詩大雅大明疏引書序注云牧野紂南郊地名離南方卦爻入上象在離之外故喻紂之南郊上謂上卦也離爲甲冑爲戈兵故曰以器前歌後舞及白魚入舟見尚書大傳泰誓史記周本紀不舉赤烏而舉言白魚者取水德賓服之義漢書終軍傳白魚登舟順也張晏注周木德也舟木也殷水德魚水物魚躍登舟象諸侯順周以紂畀武王也甲子二月五日周語伶州鳩曰武王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢王以黃鍾之下宮布戎於牧之野漢書律曆志云序曰一月戊午師渡於孟津至庚申二月朔日也四日癸亥至牧壄夜陳甲子昧爽而合是夜陳皆爲癸亥言此獨言甲子夜陳者諸大明會朝清明曹粹中從鄭箋爲解云書武成曰子商郊俟天休命引安國傳休命謂夜雨至而畢陳六輜言武

王東伐至河上雨甚雷疾太公率衆先涉船則至畢陝乃雨止而清明據此當是甲子子旦時雨寅卯時開霽故可吉矣咳恆亦可吉甲子夜也至呂氏春秋貴因篇武王伐紂至鮪水紂使膠鬲候周師問武王曰周伯何時至曰將以甲子日至膠鬲行矣大雨日夜不休武王疾行不輟曰吾疾行以救膠鬲之死也不定是甲子日未可據以爲證矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以兕文將率之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也集解注所述見禮記樂記天下已定武不可黷故征凶以示天下以不復用兵故居貞吉將率之率舊本作率非是今據史記樂書改正今本禮記作帥釋文本師又作率所刊從詩小雅采薇小存命將率音義同此倒載干戈至使爲諸侯十八字義海本作當偃武不用五字想係節文

鼎䷱ 巽下離上 離宮二世卦消息卦大壯 上之初內卦候在五月外卦六月

六五鼎黃耳金鉉利貞

凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉

鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞 集解 按三公謂三也三爻鼎耳革其行塞以之則施令道亨矣注末志林本有也字張本同

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

玉又貴於金者凡烹飪之事自鑊升於鼎載于俎自俎入于口

馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主烹飪不失其

和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨

剛柔得節故曰吉无不利也 集解 案書洪範曰金从革馬融注金之性从人而更可鑄爲器人之意變易以成器也六五陰爻以之白兌適矣質羽引禮記王度曰王者象君子之德燦不輕擾不重似畏人君寬之五音

集均烈火不能境者貞王也上九陽爻似之五常爲王位上爲
宗廟至鼎新之世而變其例者宋哀曰兌爲金又正秋殺曰金
鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯順
天子又曰以金承王君臣之節上體乾爲玉故曰玉鉉鼎非其
位陰陽相承則柔之
節也其義可參觀矣

震☳☳ 震下震上純卦方伯卦
也初九春分上六芒種

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩
虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可
以守宗廟社稷以爲祭主也

周木德震之正象也爲殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文
王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百世
而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳
甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也集解

張曰說文無閙斷按震以木爲身故曰閙木總震之正象逆

禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里也謹可隨了若曰古者帝王封諸侯不過百里設利以建侯取法於雷注以爲殷之制者禮緯含文嘉曰殷爵三等謂公侯伯禮記王制鄭注同孔疏殷之諸侯大者百里指此知百里上無增焉至周禮地官大司徒夏官職方氏皆有公五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里之文雖冀附會言之要之成周法度矣故以此百里爲殷諸侯之制也復引大雅之詩以証之已傳四達也

鄭箋方國四方來附者震爲方伯非又爲東方蒼帝而文王爲蒼帝之精故以文王言也鄭注本非不爽以蒼云人君亦祭之

禮之牲體薦也而已其餘不親爲也升牢於俎君匕之臣載之之和酒亦芳條鬯因名焉注義本之匕牲體之匕年榭條年作上非居

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

得震之正首震之象者震來虩虩羑里之厄称也笑言啞啞後受方國也集解得震之正謂以陽爻居陽位首震之象者謂初爻也

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二木爻震之身也得位无應是以乘剛爲危此託文王之張本

無之字積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲億喪辭也貝寶貨

也產乎東方行乎大塗也張曰閎夭之徒於江淮之浦求得大貝江淮東南亦得云東方也震爲東方爲大塗

此以喻紂囚文王閎夭之徒乃於江淮之浦求盈箱之

貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升於九陵今雖喪之

猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕

保文武受命惟七年是也集解　虞氏易讀學曰震爲木六二寅庚亦木也陸曰震之聲然則乾之九四壬申金坎震離之上爻戊子水辛卯木已巳火先之九五丁酉金皆身也坤艮有二身坤初六乙未六四癸丑艮初六丙辰六四丙戌皆土也釋文德本又作噫同於其反辭也實斷法惜辭意同說文貝海介蟲也居陸名猋在水名蜬持貨貝而寶龜產乎東方行乎大塗皆以震言之見說卦尚書大傳西伯錢着付囚西伯於牖里散宜生之江淮之浦取大貝大如大車之渠陳於紂之庭史記周本紀則謂閎夭之徒求美女美寶而獻之紂紂大悅乃赦西伯故注亦言閎夭之徒也箱大車之箱

也外府之說乃皆皆無本原公書見書氏傳三年傳公羊穀梁
時門云勿逆之日得者虞翻云虞數之說之日得此之年之日
當據左傳為訓者襄三十一年傳衛北宮文子曰紂囚文王七
年諸侯皆從之囚紂於是乎懼而歸之凡踐違流而書無諺天
大王受命唯中身厥享國五十年則文王在位歷年多矣未知
何時被囚也周本紀稱紂赦西伯賜之弓矢使得征伐其下已
云虞芮爭獄興讓而去是虞芮質成之前被囚也尚書傳稱文
王一年質虞芮二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷紂乃囚之
四友獻寶乃免於虎口出而伐耆鄭元尚書注採書傳為說以
為四年囚之五年釋之即如所言敘囚不當一年之間又遽之言
當得其實歟抑今本尚書大傳虛罪而所錯又謂西伯既戡黎者
付囚之歸里數後遂之伐崇與孔穎所引不同文戡同赦崇謂
物於美里之庫百日益與左傳異說矣要之述古事者所聞不
速所見所傳聞不能載聞亦據北宮文子之言以試之日得之
義亦旬乞協也注引書誕保文武受命推又年洛誥文也馬融
柢惟七年周公攝政天下太平鄭康成注文王得赤雀武王俯
取白魚受命皆七年而崩及周公攝政不敢過其數也據此則
注意征謂文王受命而得赤雀合七年之斷與武王受命數
同非舉文王之事
而召誥及周公也

民下民上攸外托二五之詠歟五

民三三之三内外侯在九月外外十月

關

漸䷴艮下巽上　艮宮歸魂卦　消卦否三之四　陝在正月

上九鴻漸於陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用於儀吉不可亂也

處漸高位斷漸之進張曰斷字疑誤義未詳順艮之言謹巽之全履坎之通據離之耀張曰互離坎互婦德既終母教又明有德而可受張曰受字亦疑誤有儀而可象故曰其羽可用為儀不可亂也集解案漸之進見本卦彖辭本爻上無文故曰斷漸之進艮初六五吉有序協亡故曰順艮之言巽又為順也三謹巽之全者自四至上巽之爻書盡此式全當作亦巽象斷重巽以申命是也本全作舍非是二至四為坎三至五為離以互體言亦為通離為火為日為電故曰耀漸卦離亦歸吉九三九五皆言婦至上九則婦德終而有母道矣據此故曰母教明矣有德可受承坎之通賁通故曰可受有儀可象承離之耀耀言故可象也

歸妹䷵ 兌下震上兌宮歸魂卦息卦泰三之四內卦侯在八月外卦九月

歸妹人之始終也

歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子繼父業人道所以相終始也 集解 歸妹爲兌宮歸魂之卦故曰衰落之女泰三之四乾體不見故曰父既沒矣震長男兌少女震兄嫁兌妹以坎離爲夫婦故曰兄主其禮巽漸升義同息卦自泰來而成外卦之震故曰子繼父業

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷薄於澤八月九月歸藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞 留虞安也 而虞將來之禍也 集解 禮記月令仲秋之月雷始收聲歸妹內卦主秋分八月中外卦主寒露九月節故曰八月九月歸藏之時歸藏舊作將藏今以易蒐學校改虞與娛通中孚初九虞吉荀爽注初應于四宜自安虞安虞猶安樂也孟子盡心章霸者之民驩虞如也丁公著音義云虞當作驩娛古字通用耳又戰國策卷四齊策清靜貞正以自娛紀注虞娛同樂也禮樂志虞泰一師古注亦如之虞將來之禍舊無之字今以志林本校補宋鄭剛中周易窺餘引此

注云故不敢恃一時之康而有時來之慮愈周詳異書別有所據耶

豐䷶離下震上坎宮四世卦息卦泰二之四侯在六月

豐亨王假之勿憂宜日中

豐坎宮陰世在五張曰坎五世五陰爻至五世將游魂以其宜中而憂其昃也昃張本作側曰至五世將游魂坎為夜張曰子也離為晝張曰午也以離變坎至於天位日中之象也假水德坎象晝暗張曰暗本作蔽疑是也寫者因上有離為晝之文而誤耳而離居之周伐殷居王位之象也聖人德大而小心既居天位而戒懼不忘何憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨爾無貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日中集解世在六五按為坎宮陰釋文假庚白反至也注云以離變坎至於天位甚亦以至剋假也五為天子故曰天位伐殷當作代殷無本可校不敢改也戒懼不忘以震卦義言之詩大雅大明之篇本作上帝臨女而曰臨爾者爾女同也書堯典咨伯女作秩宗伯虎通王者不惟為引作

咨賈俗作絲韻安女止史記夏本紀作安爾止蟄戾令于將試以女暨一作爾遣皆爾女迪用之韻文選潘岳為賈謐作贈陸

機詩云咨爾陸生鼎注已詩曰芬爾殿尚詩亦本作女止

九三豐其芾釋文 張曰宋本如此本或作其革非

芾祭祀之蔽膝也釋文 張曰用鄭按釋文云沛子夏作芾云小鄭干作韋令從向閒徐本閒易集解此字並

周易注疏校勘記亦作韋盧抱經釋文考証云韋字乃後人據段本蓋別小之芾乃蔽芾之芾鄭干作芾乃芾芾之芾二字義本

不同今以宋本正憑按蔽芾之芾玉篇甫味切朱芾之芾說文分勿切不綿義不同音亦不同也又芾與黻通見孔叢子陳士義

篇孔子初相魯魯人謗誦曰麝裘而芾投之無戾芾之麝裘投之無戾鄭芾一本作黻其證也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

在豐之家居乾之位張曰震上庚戌戌爲乾位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋

託紂之侈造璿宮玉臺也蔀其家者以託紂多傾宮之女也下造

張本有爲字宮作室傾宮作傾國社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人

關乎人說也三者天地人之數也凡國於天地有與亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿以殷剛瑤室之成三年而後亡國矣

案解 居乾之位者五六爲天易之乾爲屋宇取在上覆蓋之義瑤宮上者林本古爲字玉臺下爲也字帝王世紀紂造傾宮作瓊室瑤臺飾以美玉七年乃成其大三里其高千丈其大宮百小宮七十三處尚書大傳武王入殷歸傾宮之女後書張郎類傳亦引之注而說字象家本皆作說非是此以象數說諸人事非記述之文也況前注說字矇說而或曰寄或曰喻其義皆同不應此處獨異今據理改正下做此凡國於天地有與亡焉與亡當作興亡此本左氏傳昭三年叔向子對韓宣子語不能攘疾根存說於此又周書大誓曰今殷王紂自絕於天毀壞其三正馬融注動逆天地人也見史記周本紀裴駰集解注以天地人之數說三說亦是此意也

旅三 ䷷ 艮下離上 離宮一世卦 消卦否三之五 貞初之四 四卦候在三月外卦四月

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

逮安也孫詒讓按集解宋本無安也二字盧校并刪逮字此據盤邕為林本張從盧本离為雉為矢巽

為木為進退艮為手兌為決有木在手進退其體矢決於外射

之象也一陰升乾張云离六五一陰入乾中故曰一矢復非其位下又无應

雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有損而小也

此記祿父為王者後雖小叛擾終逮安周室張曰判述為安也故曰於

以譽命矣集解按禮記孔子閒居威儀逮逮鄭康成注逮安和之兒故曰逮安也離為戈兵矢戈兵之屬又離為矢見虞氏逸象為驗王肅同見釋文然張見說卦巽兌以互體言一離升乾為否三之五祿父紂子即武庚也詩破斧疏引書傳曰武王殺紂繼子祿父及管蔡流言奄君薄姑謂祿父曰武王已死成王幼周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及商奄畔武王二年祿父就誅故曰終逮安周室矣

巽☴☴巽下巽上純卦消卦遯二之四四卦候在七月外卦八月

兌☱☱兌下兌上純卦息卦大壯五之三方伯卦也初九秋分五六大雪

渙䷺ 坎下巽上離宮五世卦消卦否四之二候在六月

以上卦三觀

節䷻ 兌下坎上坎宮一世卦息卦泰三之五候在七月

上六苦節貞凶悔亡

彖稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡 集解坎爲陰爲險伏故曰稟險伏之教坎上六戊子子爲北方水極盛之時走爲貪狼故爲貪狼之甘節之主謂九五太公誅華士孔子誅少正卯見家語始誅篇華士事見韓子外儲說右上云齊東海上有居士曰狂矞華士昆弟二人者立議曰吾不臣天子不友諸侯耕作而食之掘井而飲之吾無求於人也無上之名無君之祿不事任而事力太公望至于營丘使吏執殺之以爲首誅家語孔子爲魯司寇七日而誅亂政大夫少正卯子貢曰夫少正卯魯之聞人也今夫子爲政而始誅之或者爲失乎孔子曰天下有大惡者五而竊盜不與焉心逆而險行

辟而堅言僞而辯記醜而博順非而澤女正邪皆兼有之此乃人之奸雄者不可以不除荀子宥坐篇曰文子大道下篇器間

華士荀子作華仕

中孚☴☱兌下巽上艮宮游魂卦消息卦訟四之初侯在十一月

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾縻之

縻散也張本縻作縻業釋文吾與爾靡之靡本又作縻散也干同埤蒼作縻縻別本釋文於本又作縻之縻仍誤作縻靡氏玫正用宋本教正今從之

小過☳☶艮下震上兌宮游魂卦消息卦晉上之三內卦候在十二月外卦正月

閒

既濟☵☲離下坎上坎宮二世卦息卦泰五之二侯在十月

六二婦喪其髴勿逐七日得

髴馮髴也釋文爾雅釋言四之在輅第七跋語疑已在存卷首飾方注義殆有取於此則髴當作茀而其自於外

可得而詳馬融訓髢爲首飾虞翻訓髢爲鬒髮俗子婦人尤相

閒合文髴一作茀子夏傳作髴見釋文虞翻王肅同見李鼎祚

集解

九三高宗伐鬼方二年克之小人勿用

高宗殷中興之君鬼北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也

集解高宗小乙子帝武丁也

鬼北方國於山海經海內北經

鬼國在貳負之尸北吳任臣謂即鬼方注殆指此若汲郡古文

云武丁三十二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方此則

本文明証但又非北方國爲注意不合至微達西羌待武丁征

西戎鬼方注引前書音義曰鬼方遠外方則并以爲國名矣此任

卦候異以爲殷亡則與之象彰謂九五居中當位于既濟之

時是周受命之日些坎月道窮離日方始日出東方東方爲震

蓋帝所出故以周爲既濟之家而以殷爲先

代也注鬼北方國也志林本鬼下有方字

未濟䷿坎下離上離宮三世卦消卦否二

之五內卦候在十月外卦十一月

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎為狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水旣未涸而乃濟之故尾濡而无所利也釋文所據本作仗按子夏傳坎為小狐九家易坎從亦有為狐之說狐性好隱伏坎為狐者亦取隱伏義也說文汔水涸也段玉裁云大雅民勞傳汔危也周易汔至亦未繘井小狐汔濟虞翻曰汔幾也皆引伸之義水涸為將盡之時故引伸之義曰危曰幾也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也

狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也困而猶處中故也此以託紂雖亡國祿父猶得封矣集解虞翻曰未出中謂二未變在坎中也按義與此同云祿父得封者史記衛康叔世家所謂武王已克殷紂復以殷餘民封紂子武庚祿父比諸侯以奉其先祀勿絕是也又曰武王既崩成王少周公旦代成王治當國管叔蔡叔疑周公乃與武庚祿父作亂欲攻成周周公旦以成王命興師伐殷殺武庚祿父即下注所

謂叛而被誅也記舊作紀今改正

濡其尾无攸利不續終也

言祿父不能敬奉天命以續既終之祀謂叛而被誅也集解祀舊作禮傳祿之誅耳案史記殷本紀宋微子世家皆云立紂子武庚祿父以續殷祀即衛康叔世家所謂比諸侯以奉其先祀勿絕也作祀為協今改正

雖不當位剛柔應也

六爻皆相應微子更得為客也集解微子名啟紂庶兄史記避景帝諱改名開宋微子世家曰命微子開代殷奉其先祀作微子之命以申之國於宋周頌詩序有客微子來見祖廟也故曰微子更得於客也

九二曳其輪貞吉

坎為輪離為牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉也集解坎為弓輪見說卦坤本為牛今屬之離者離卦辭畜牝牛吉故亦可言

謂斗也云東蕃之諸侯共攻三監者魯周公世家曰伯禽即位之後有管蔡等反也淮夷徐戎亦並興反於是伯禽率師伐之於肸作肸誓是東蕃之諸侯即指禽父矣

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

吉凶者言乎其得失也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣史記集解周本紀周公奉成王命伐殷誅武庚管叔放蔡叔又曰初管蔡畔周公討之三年而定故豳風東山有曰我不見子今三年之文也四國者殷及管蔡霍大難謂坎陽湖操本作大事非流言者荀子致仕篇云凡流言流說楊倞注流言者無根源之謂其事則書金縢所載是已

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明

辟天下乃名其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣 集解尚書洛誥四方民大和會大傳說周公營洛以觀天下之心於是四方諸侯率其羣黨各攻位于其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂文王周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政是復子明辟即制作之明辟也先儒謂誅武庚

## 繫辭上

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

悔亡則虞 張曰干剡虞為安故悔亡則虞 有小吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有大小故辭有急緩 急緩集本作緩急 各象其意也 集解

案虞與娛同也見歸妹象鄭注

憂悔吝者存乎介

介纖介也 見釋文虞翻王肅義同

故坤无方而易无體

否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物无常方易之應變化无定體也集解否泰反其類也大往小來小往大來而盈虛見易陰陽不測之謂神者此也變而周流乃生生之謂易也

慎斯術也以往其无所失矣釋文慎時震反鄭于同一本作順時震張本亦作震

大衍之數五十

衍合也集解合張本作廣非張曰合天地之數也業鄭康成曰衍演也王廙蜀才曰衍廣也此指卦為合者蓋天一生水于北地二生火于南天三生木於東地四生金于西天五生土于中陽无偶陰无配未得相成地六成水於北與天一并天七成火于南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十此亦康成之說見禮記月令正義漢書集注并合也惟合故可廣而演之其義實相足也

許慎說文云汭水朝宗於海也亦有合義

古之聰明睿知神武而不殺者夫 釋文殺馬鄭王肅干所戒反陸韓如字案殺音殺者降也減削也從大作殺同於也又從豕從不從不殺

是故易有太極是生兩儀

發初言是故總衆篇之義也 集解虞翻文王肅曰此章首稱言是故者總衆章之意與此書同

繫辭下

重門擊柝以待虣客 虣張本作暴

卒虣之客為奸寇也 集解業孫為震宮一世卦飛爻坤初乙未從為震初庚子未為朴邪子為合根互豫北為盜又虞氏易逆象坎為暴為匪盜是虣寇之義也

是故易者象也

言是故又總結上義也 集解又下湖海本有四字陽

精義入神以致用也

能精義理之微以得未然之事是以涉於神道而逆禍福之集解案神道謂蓍龜

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世彊弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆俱君子君子則以得幾不必聖者也集解案豫二伏為庚寅寅體震貞故稱君子姚信曰此謂豫卦也二下交初故曰知微上交于三故曰知章體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛周公事見史記魯世家云魯公伯禽之初受封之魯三年而後報政周公周公曰何遲也伯禽曰變其俗革其禮喪三年然後除之故遲太公亦封於齊五月而報政周公周公曰何疾也曰吾簡其君臣禮從其俗為也及後聞伯禽報政遲乃歎曰嗚呼魯後世其北面事齊矣所謂知後世彊弱之勢者此也辛有事見左氏傳二十二年傳云初平王之東遷也辛有適伊川見被髮而祭於

野者不及百年此其戎乎其禮先亡矣秋秦晉遷陸渾之戎於伊川杜預注計此去辛有過百年而云不及百年傳舉其事驗不必其年信也案自平王元年東遷至魯僖二十二年實襄王之十四年其一百三十三年所謂知伊川為戎狄之居者此也

男女構精萬物化生

男女猶陰陽也故萬物化生張曰言萬物則不主於男女不言陽陰而言男女者以指釋損卦六三之辭主於人事也集解案虞翻云泰初之上成損艮為男兌為女故男女構精乾為精損反成益萬物出震故萬物化生也義可參看

辯物正言斷辭則備矣

辯物辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於經矣集解辯物二字舊不整今從志林本易有四象所以示也案繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也其義皆於經備之矣

謙德之柄也

柄所以持物謙所以持禮者也集解虞翻曰坤為柄鄭康成曰謙者嘉會之禮以謙為主故

蘇蘇所以特懼也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

言易道以戒懼為本所謂懼以終始歸无咎也外為丈夫之從

王事為張本作謂則夕惕若厲內謂婦人之居室則无攸遂也雖无

師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨已者也集解案坤六三爻辭或從王事乾九三爻辭夕惕若厲謂法坤德以閑有家者當體乾德以斷无咎也无攸遂在中饋貞吉家人六二爻辭也家取閑以剛之義則亦不離乎戒矣父母謂乾坤凡卦皆自乾坤來故如此父母也

易之為書也原始要終以為質也

重發易者別殊旨也集解此乘演卦文之旨故曰別旨也原始謂初要終謂上在樸注質體也

六爻相雜唯其時物也

一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九為震爻九二為坎爻也

或見若辰戊言艮己亥言兌也若或以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來為好物刑來為惡物王相為興休廢為衰

集解業氣之說起於孟喜盛於京房晉唐為易學者若初九為震爻九二為坎爻者乾坤之神運於六子初四則震巽二五則坎離三上則艮兌乾主初三五坤貞二四上是也辰戊言艮乙亥言兌者艮初六丙辰六四丙戌兌初九丁巳九四丁亥是也所以專舉初四者以初為內卦之始四為外卦之始也甲壬名乾乙癸名坤者京氏易傳曰分天地乾坤之象益之以甲子壬癸陸績注乾坤二卦為天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之終始故魏伯陽參同契曰壬癸配甲乙乾坤括終始沈括云乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也餘見集解京氏易八卦六位圖離南方午位坎北方子位故以午位名離以子位名坎好物好物惡物惡物本左氏昭二十五年傳子太叔曰生好物也死惡物也好物樂也惡物哀也好呼報反惡烏路反德謂福德刑謂刑殺京房易積算法云孔子曰八卦福德為寶爻鬼謂繫爻鬼即刑殺如乾初九甲子水坤上六癸酉金乃乾坤之子孫故為福德乾九三壬午火坤六三乙卯木為乾坤官鬼故為刑殺餘卦可類推也王相為興休廢為衰者唐六典曰凡易用四十九算分而揲之凡十八變而成卦又視卦之八氣王相囚死胎沒休廢反飛伏世應而使

焉按御覽五行休王論曰立春艮王震相巽胎離沒坤死兌囚乾廢坎休立夏巽王離相坤胎兌沒乾死坎囚艮廢震休立秋坤王兌相乾胎坎沒艮死震囚巽廢離休立冬乾王坎相艮胎震沒巽死離囚坤廢兌休六典以為卦之八氣者此也王充論衡所載畧同

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢也 集解案此就六十四卦之初上兩爻言之

道有變化故曰爻爻有等故曰物

等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺 張曰五星天之經星也于易未聞四氣亥卯未木寅午戌火巳酉丑金申子辰水土兼其中故四六親九族即父母兄弟子孫也官為夫財為妻福德刑殺福德也殺刑也 眾形萬類皆來發於爻故總謂之物也

象頤中有物曰噬嗑 張曰頤中有物與上論例不合未詳 是其義也 集解物以羣分故以等

舉五星五行之精歲星木熒惑火太白金辰星水填星土以之配爻如此初九甲子水為辰星九二甲寅木為歲星九三甲辰
土之類是也四氣四時之氣如陽在乾初為十一月陰在坤初為五月之類是也六親前漢書棠去如淳注謂父子
從父昆弟從祖昆弟曾祖昆弟族昆弟也九族書夏侯歐陽等謂父族四五屬之內為一族父女昆弟適人者與子為一族已
女昆弟適人者與其子為一族已之女子子適人者與其子為一族母族三母之父姓為一族母之母姓為一族母女昆弟適
人者與其子為一族妻族二妻之父姓為一族妻之母姓為一族所者遠與異姓有服者吉古尚書因以自高祖至玄孫凡九族皆
同姓為親同詩葛藟序周道衰棄其九族毛傳云九族者據之上至高祖下及元孫漢書高帝七年紀置宗正官以序九族是
漢俱以九族為同姓左氏桓六年傳親其九族疏云鄭康成以從許慎異義云玄之聞以婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明
不得與父兄為異族喪服小記說服之義曰親親以三為五以五為九以此言之知高祖至元孫昭然著矣是鄭從古尚書
說也以之配爻者京房易積算法曰天地為義爻福德為寶爻同氣為專爻陸績注天地即父母也福德即子孫也同氣兄弟
爻之又左氏昭九年傳裨竈對子產曰水火妃也杜預注火畏水故謂之妃鄭康成注尚書洪範云木八為金九妻是祖孫父
子兄弟夫妻皆于文中備之矣

物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於理則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也 集解左氏傳襄九年夏穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎今我婦人而與于亂豈隨也哉必死於此弗得出矣昭十二年南蒯以費叛其將叛也故筮之遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然則敗皆所謂君子吉小人否王弼說也具前

## 說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物

之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始為

天下生用蓍之法者也集解帝王世紀太昊帝也首德於木為百王先故位在東方王嘉拾遺記卷之一云伏羲俯仰二儀經緯萬象聖德尚於冥昧以神化通於精粹是以圖書顯其跡河洛表其文又曰伏犧神以段乡紀注所謂通天地之精管御百靈者此以故為自然之神物荀集四生蓍者謂蓍以丈中生也

震為雷為駹

駹雜色釋文為龍虞干作為駹六杜異詁千作駹音龍梁柏作駹是也駹乃借駹之誤有虞翻注云駹蒼色震東方故為駹當作龍上已為龍非也惠定宇周易古義云周禮犬人凡其類沈者用駹可也注故書駹作龍為辨而職請為駹是吉駹字皆作龍諸為駹令此犬人注駹誤為然色為雜色牲考工記玉人上公用龍注龍當為尨尨謂雜色凡留可為注駹雜色之證又前漢書匈奴傳圍高帝於白登七日匈奴騎其西方盡白東方盡駹北方盡驪南方盡騂馬師古注駹青馬史記匈奴傳載此則曰東方盡青駹馬此又虞翻蒼色之證此兩說皆有明據但經下文為元黃是雜色此訓蒼色尤見一詩一義之妙以宜从虞氏義為允

爲虋

虋花之通名鋪爲花兒謂之蘛 釋文作蔌一 宋王肅注同注蒉虋一並無虋字花兒或本神 閩本作花紫見盧抱經釋文攷證又十行本汲挍監本改采見阮氏校勘記

其於木也爲科上槁 科乎澗案氏志林本作枯未詳所出釋文槁鄭作稾干作槁集韻槁本作槁俘也或省作槁

序卦

有天地然後萬物生焉

物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所發象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智

也而令後世浮華之學強支離道義之門求入虛誕之域以傷
政害民豈非讒殄行大舜之所疾者乎某解惠徵士曰今升之者元學大行而其斷
卑然不為異端所惑若拙知後世首倡造先天圖者貴乎數之誠也棠注次句正當作止盡本可按姑仍之安于譯見道傳經
象元第二十五其宗文曰字之曰道強名之曰大此字上有強字當是个本老子宋抗非于譯見齊物論所引叔梁傳條語三
年春王二月己巳日有食之傳文其象文曰其不書食之者何足知其不可知智也闕為聖人慎疑作不知之辭者智也此觸異
其文古人引書或止取義足不必斤斤然不易一字又音說增論曰朝寧此皆之士物之不二之老風俗諺附和而夫所學者
以莊老為宗而黜於經典者以孫蒲之名若夫名教是以目三公以喻机之禍擬上鏡以虛無之名若夫文王曰暴不亂食仲
小雨風夜區憾者蓋其喉雖以為灰塵而相認病矣禮法刑政於此大撼如空淅偏而去其緊契如水漸積而決其堤防如不
物禽而難其新境也其慎時疾亂之旨與此若合符節而猶不之殺老莊以明經義則當日之風可知矣
物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也
需坤之游魂也雲升於天而雨未降翺翔東西須之象也王事

未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生

禽獸魚鼈之所也而在游魂變化之家即亨爨腥實以爲和味

者也故曰需者飲食之道也集解易漢學引此注無變字化之家家一本作冢非是尚書正

四及五六爻體震震爲稼乾爲木果四天米粒巽爲果蓏爲易巽爲魚噬嗑之爲四五爻半體巽巽爲魚離又爲鼈故以百

託果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也坤爲母爲釜坎爲水離爲小乾爲變化說爲口舌故亨飪爲婦人之職矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女然後有夫婦有夫婦然

後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮

義有所錯

錯施也此詩言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性

則自然有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生

血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣張回嶺於事也以孝

君而从同則必有君臣之位有君臣之位故上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也集解白虎通德論下云三綱者君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱六紀爲三綱之紀者也師長君之紀也諸父兄弟次子之紀也諸舅朋友夫婦之紀也史記殷本紀紂愛妲己皇甫謐注妲己有蘇氏美女劉向列女孽嬖傳云妲己者殷紂之妃也嬖幸於紂紂好酒淫樂不離妲己妲己之大所舉貴之妲己之所憎誅之積糟爲邱流酒爲池懸肉爲林使人裸形相逐其間爲長夜之飲妲己好之三母未見列女傳又後漢和熹鄧皇后紀云上考諸書有虞二妃周室三母注三母謂后稷母姜嫄文王母太任武王母太姒也故晉書后妃傳贊亦有二妃之道三母翼周之詒關雎上以字不淵孫本作於非是

晉晝也明夷誅也

日上中君道明也明君在上罪惡必刑也集解業兩卦注用中既又是一雜雜卦不可以常理均也則乎湖孫本作罰

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

凡易既分為六十四卦以為上下經天人之事各有始終夫子又為序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重為雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以夬哉之下張本有者字以夬作以決言能決斷其中唯陽德之

主也故曰易窮則變通則久緫而觀之伏羲黃帝皆繋世象賢
欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯
武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節伐
太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼沖也凡此皆聖賢
所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊
鬼故周自鬼以教文文之弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏
回問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數
矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐
伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異
不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣集解按晉精及命短長之期備於昌者
晉精為乘數木數三故卜世三十殷數以五七數故卜年
七百也伏羲已見前伏羲後有女媧氏女媧氏沒其後有大庭

氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏祝融氏混沌氏昊英氏有巢氏葛天氏陰康氏朱襄氏無懷氏凡十五世皆
襲庖犧之號帝王世紀神農氏姜姓也以火承木位在南方主夏故謂之炎帝在位百二十年而崩至榆罔凡八世合五百三
十年黃帝少典之子姬姓也居軒轅之邱因以為名以土德王在位百年而崩壽百有十歲傳帝顓頊高陽氏帝嚳高辛氏及
帝摯以至於堯堯以下皆見尚書不贅述夏政尚忠云云者史記漢高帝紀贊曰夏之政忠忠之敝小人以野故殷人承之以
敬敬之敝小人以鬼故周人承之以文文之敝小人以僿故救僿莫若以忠三王之道若循環終而復始徐廣注僿一作薄鄭
康成云薄苟習文法無悃誠也又據衛元嵩三易略同論云天尚質則人淳人淳則俗朴俗朴之失其愚也救愚尚文則人和人
和則俗順俗順之失其弊與諂諂則變之以質質則變之以文亦偸偸以濟循循以濟寬此聖人之用心也所以論易窮則變變
則通之義見李江元綸傳注一與注意正同欲使天下世有常目也及四明備言句讀湖譚氏集解無世字言字

# 干常侍易注集證

瑞安雪齋方成珪纂輯

## 易乾鑿度

孔子曰易無形埒易變而為一一變而七七變而為九九者氣變之究也乃復變而為二二一者形變之始清輕者上為天濁重者下為地物有始有壯有究乾三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦三畫以下為地四畫已上為天物感以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應按此即世應之說所自昉也初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟　陰陽失位皆為不正鄭康成注初六陰不正九二陽不正

乾陽也坤陰也並而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙為陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦（案次卦謂需訟）中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤（注小過正月之卦也宜貞於寅而貞於六月非其次故言象法乾坤）歲三百六十五日四分日之一以卦從事一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善凶則凶

孟氏易

釋一行曰十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之（案此即干氏說易之胚胎也）

京氏易房

京氏易傳分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦陰陽六位配五行光明四通變易立節

京氏易傳引孔子曰易有四易一世二世為地易三世四世為人易五世八純為天易案八純當作六世鬼定字易漢學云俗本作六世誤游魂歸魂為鬼易

京氏易積算法曰寅中有生火康曰南方火火生於寅盛於午亥中有生木東方木木生於亥盛於卯巳中有生金西方金金生於巳盛於酉申中有生水北方水水生於申盛於子詩緯含神霧曰集微揆著上統元皇下序四始羅列五際汎歷樞曰午亥之際為革命卯酉之際為改正辰在天門出入候聽水始也寅木始也巳火始也申金始也

丑中有始金丑東北丑窮金也戌中有死火戌窮火也未中有死木未窮木也辰中

有坎水辰屬水也土原於中

孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十四卦為三百六十日餘四卦震離兌坎為方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主一時各以其日觀其善惡業此見前漢書京房傳主震離兌坎為方伯各主一時者謂四卦分主二十四節氣也詳見後四正卦爻氣圖

八卦六位圖出火珠林

乾 屬金　壬戌土　壬申金　壬午火　甲辰土　甲寅木　甲子水

李淳風曰乾主甲子壬午甲為陽日之始壬為陽日之終子為陽辰之始午為陽辰之終初爻在子四爻在午乾主陽內子為始外午為終也

坤 屬土　癸酉金　癸亥水　癸丑土　乙卯木　乙巳火　乙丑土

李淳風曰坤主乙未癸丑乙為陰之始癸為陰之終丑為陰辰之始未為陰辰之終坤初爻在未四爻在丑坤主陰故内主未而未主丑也

震　屬木　庚戌土　庚申金　庚午火　庚辰土　庚寅木　庚子水

李淳風曰震主庚子庚午震為長男即乾之初九甲對於庚故震主庚以父授子故主子午與父同也

巽　屬木　辛卯木　辛巳火　辛未土　辛酉金　辛亥土　辛丑水

李淳風曰巽主辛丑辛未巽為長女即坤之初六乙與辛對故巽主辛以母授女故主丑未同於母也

坎　屬水　戊子水　戊戌土　戊申金　戊午火　戊辰水　戊寅木

李淳風曰坎主戊寅戊申坎為中男故主於中辰

離屬火　乙巳火　乙未土　乙酉金　乙亥水　乙丑土　乙卯木

李淳風曰離主己卯乙酉離為中女故亦主於中辰

艮屬土　丙寅木　丙子水　丙戌土　丙申金　丙午火　丙辰土

李淳風曰艮主丙辰丙戌艮為少男乾上文主壬對丙用丙辰

丙戌是第五配

兌屬金　丁未土　丁酉金　丁亥水　丁丑土　丁卯木　丁巳火

李淳風曰兌主丁巳丁亥兌為少女坤上文主癸對丁用丁巳

丁亥乃第六配

忠定守四古明見聞易六十四卦火珠林知納甲法此於卦子曰五訣詑及關名經皆以五音六爻知人年命之所在子午屬庚丑未屬辛寅申屬戌卯酉屬巳亥戌屬丙巳亥屬丁泉注震初文庚子庚午巽初文辛丑辛未坎初文戊寅戊申離初文己卯己酉艮初文丙辰丙戌兌初文丁巳丁亥此京玉策說間名離皆同秦時書京氏之說本之焦氏焦氏又得之周秦以來先

即之所附不始於漢也

項安世曰京氏易法只用八卦為本得本卦者皆以上為世爻得歸魂卦者只以三為世爻亦因下體復得本卦而三在本卦為上也其餘六卦皆以所變之爻為世世之對為應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其為某爻之所變耳如乾本卦上九為世九三為應乾初變姤為一世卦初六為世九四為應再變遯為二世卦六二為世九五為應三變否為三世卦六三為世上九為應四變觀為四世卦六四為世初六為應五變剝為五世卦六五為世六二為應剝之四復變為晉謂之游魂卦九四為世初六為應晉下卦皆變為大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三為世上九為應餘倣此　又曰京房於世爻用飛伏法凡卦見者

爲飛不見者爲伏其八卦止以相反者爲伏乾見坤伏之類皆以全體相反至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦爲伏蓋五卦皆一卦所變至游歸二卦則又近取所從變之卦爲伏如乾一世姤姤下體巽飛爲巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯變爲艮二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻爲伏者也自五世復下爲游魂卦剝四變晉是艮變離飛爲離四己酉伏爲艮四丙戌矣又下爲歸魂卦晉下三爻變爲大有自坤變乾故飛爲乾三甲辰伏爲坤三乙卯矣二卦皆近取所變之卦不用本生純卦也餘卦倣此案項平甫既見能義考論京氏此意飛伏之學更無有詳辨於此者

因并錄胡雙湖世卦起月例不揣冒昧兼爲八宮世卦圖以備參覽焉

世卦起月例

胡一桂京易起月例曰一世卦陰主五月一降在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也 游魂四世所主與四世同歸魂三世所主與三世卦同案此條易漢學載之

八宮世卦圖

乾宮 ☰☰ 乾下乾上 上九為世飛乾上壬戌伏坤上乙酉

一世姤 ☰☴ 巽下乾上 飛巽初辛丑伏乾初甲子

二世遯 ☰☶ 艮下乾上 飛艮二丙午伏乾二甲寅

三世否 ☰☷ 坤下乾上 飛坤三乙卯伏乾三甲辰

四世觀 ☴☷ 坤下巽上 飛巽四辛未伏乾四壬午

五世剝 ☶☷ 坤下艮上 飛艮五丙子伏乾五壬申

游魂晉 ☲☷ 坤下離上 飛離四乙酉伏艮四丙戌

歸魂大有 ☲☰ 乾下離上 飛乾三甲辰伏坤三乙卯

張行成曰若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上九不變九返於四而成離則明出地上陽道復行故游魂爲晉歸魂於大有則乾體復於下矣

震宮 ☳☳ 震下震上 上六爲世飛震上庚戌伏巽上辛卯

一世豫 ☳☷ 坤下震上 飛坤初乙未伏震初庚子

二世解 ☳☵ 坎下震上 飛艮二戊辰伏震二庚寅

三世恒 ☳☴ 巽下震上 飛巽三辛酉伏震三庚辰

四世升 ☷☴ 巽下坤上 飛坤四癸丑伏震四庚午

五世井 ☵☴ 巽下坎上 飛坎五戊戌伏震五庚申

游魂大過 ☱☴ 巽下兌上 飛兌四丁亥伏坎四戊申

歸魂隨 ☱☳ 震下兌上 飛震三庚辰伏巽三辛酉

坎宮 ☵☵ 坎下坎上 上六為世飛坎上戊子伏離上己巳

一世節 ☵☱ 兌下坎上 飛兌初丁巳伏坎初戊寅

二世屯 ☵☳ 震下坎上 飛震二庚寅伏坎二戊辰

三世既濟 ☵☲ 離下坎上 飛離三己亥伏坎三戊午

四世革 ☱☲ 離下兌上 飛兌四丁亥伏坎四戊申

五世豐 ☳☲ 離下震上 飛震五庚申伏坎五戊戌

游魂明夷 ☷☲ 坤上離下 飛坤四癸丑伏震四庚午

歸魂師 ☷☵ 坤上坎下 飛坎三戊午伏離三己亥

艮宮 ☶☶ 艮上艮下 上九為世飛艮上丙寅伏兌上丁未

一世賁 ☶☲ 艮上離下 飛初己卯伏艮初丙辰

二世大畜 ☶☰ 艮上乾下 飛乾二甲寅伏艮二丙午

三世損 ☶☱ 艮上兌下 飛兌三丁丑伏艮三丙申

四世睽 ☲☱ 離上兌下 飛離四己酉伏艮四丙戌

五世履 ☰☱ 乾上兌下 飛乾五壬辛伏艮五丙子

游魂中孚 ☴☱ 巽上兌下 飛巽四辛未伏乾四壬午

歸魂漸 ☴☶ 巽上艮下 飛艮三丙申伏兌三丁丑

坤宮 ☷☷ 坤上坤下 上六為世飛坤上癸酉伏乾上壬戌

一世復 ☷☳ 震下坤上 飛震初庚子伏坤初乙未

二世臨 ☷☱ 兌下坤上 飛兌二丁卯伏坤二乙巳

三世泰 ☷☰ 乾下坤上 飛乾三甲辰伏坤三乙卯

四世大壯 ☳☰ 乾下震上 飛震四庚午伏坤四癸丑

五世夬 ☱☰ 乾下兌上 飛兌五丁酉伏坤五癸亥

游魂需 ☵☰ 乾下坎上 飛坎四戊申伏兌四丁亥

歸魂比 ☵☷ 坤下坎上 飛坤三乙卯伏乾三甲辰

張行成曰若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻上六不變六返於四而成坎則雲上於天陰道復行故游魂之卦為需歸魂於此則坤體復於下矣

巽宮 ☴☴ 巽下巽上 上九為世飛巽上辛卯伏震上庚戌

一世小畜 ☴☰（乾下巽上） 飛乾初甲子伏巽初辛丑

二世家人 ☴☲（離下巽上） 飛離二己丑伏巽二辛丑

三世益 ☴☳（震下巽上） 飛震三庚辰伏巽三辛酉

四世无妄 ☰☳（震下乾上） 飛乾四壬午伏巽四辛未

五世噬嗑 ☲☳（震下離上） 飛離五己未伏離五辛巳

游魂頤 ☶☳（震下艮上） 飛艮四丙戌伏離四己酉

歸魂蠱 ☶☴（巽下艮上） 飛巽三辛酉伏震三庚辰

離宫 ☲☲（離下離上） 上九為世飛離上己巳伏坎上戊子

一世旅 ☲☶ 飛艮初丙辰伏離初己卯

二世鼎 ☲☴ 飛巽二辛亥伏離二己丑

三世未濟 ☲☵ 飛巽三戊午伏離三己亥

四世蒙 ☶☵ 坎下艮上 飛艮四丙戌伏離四丁酉

五世渙 ☴☵ 坎下巽上 飛巽五辛巳伏離五己未

遊魂訟 ☰☵ 坎下乾上 飛乾四壬午伏巽四辛未

歸魂同人 ☰☲ 離下乾上 飛離三己亥伏坎三戊午

兌宮 ☱☱ 兌下兌上 上六為世飛兌上丁未伏艮上丙寅

一世困 ☱☵ 坎下兌上 飛坎初戊寅伏艮 丙寅

二世萃 ☱☷ 坤下兌上 飛坤二乙巳伏兌二丁卯

三世咸 ☱☶ 艮下兌上 飛艮三丙申伏兌三丁丑

四世蹇 ☵☶ 艮下坎上 飛坎四戊申伏兌四丁亥

五世謙 ☷☶ 艮下坤上 飛坤五癸亥伏兌五丁酉

遊魂小過 ☳☶ 艮下震上 飛震四庚午伏坤四癸丑

歸魂歸妹 ☳☱震兌 飛兌三丁丑伏艮三丙申

惠定宇曰九四爲八純本爻又在上卦故曰游魂九三復歸本體在內卦故曰歸魂

案此即京氏世應飛伏之法說卦巽其究爲躁卦是其所由也

王應麟曰京氏謂二至四爲互體三至五爲約象儀禮疏云二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體 按王伯厚說見困學紀聞卷一

徐善曰京房以十二辟主十二月而陸公侯御大夫除離南坎北震東兌西分主四季餘六十卦以五卦主一月其法每爻主六日又八十分日之七三百六十五日四分日之一用中孚初爻起冬至 案易緯稽覽圖甲子卦氣起中孚六日八十分日之七此孟京卦氣之說之所本也徐敬可說見經義攷

四正卦爻氣圖

| 常氣（月中節 四正卦） | 初候 | 次候 | 末候 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 始卦 | 中卦 | 終卦 |
| 冬至（十一月中 坎初六） | 蚯蚓結 | 麋角解 | 水泉動 |
| | 公中孚 | 辟復 | 侯屯內 |
| 小寒（十二月節 坎九二） | 雁北鄉 | 鵲始巢 | 野雞始雊 |
| | 侯屯外 | 大夫謙 | 卿睽 |
| 大寒（十二月中 坎六三） | 雞始乳 | 鷙鳥厲疾 | 水澤腹堅 |
| | 公升 | 辟臨 | 侯小過 |
| 立春（正月節 坎六四） | 東風解凍 | 蟄虫始振 | 魚上冰 |
| | 侯小過外 | 大夫蒙 | 卿益 |
| 雨水（正月中 坎九五） | 獺祭魚 | 鴻雁來 | 草木萌動 |

公漸　辟泰　侯需内

驚蟄　二月節　坎上六　桃始華　倉庚鳴　鷹化為鳩

侯需外　大夫隨　卿晉

春分　二月中　震初九　元鳥至　雷乃發聲　始電

公解　辟大壯　侯豫内

清明　三月節　震六二　桐始華　田鼠化為鴽　虹始見

侯豫外　大夫訟　卿蠱

穀雨　三月中　震六三　萍始生　鳴鳩拂其羽　戴勝降于桑

公革　辟夬　侯旅内

立夏　四月節　震九四　螻蟈鳴　蚯蚓出　王瓜生

侯旅外　大夫師　卿比

小滿 四月中 震六五　苦菜秀　靡草死　小暑至

公小畜　辟乾　侯大有内

芒種 五月節 震上六　螳螂生　鵙始鳴　反舌無聲

侯大有外　大夫家人　卿井

夏至 五月中 離初九　鹿角解　蜩始鳴　半夏生

公咸　辟姤　侯鼎内

小暑 六月節 離六二　溫風至　蟋蟀居壁　鷹乃學習

侯鼎　大夫豐　卿渙

大暑 六月中 離九三　腐草為螢　土潤溽暑　大雨時行

公履　辟遯　侯恒

立秋 七月節 離九四　涼風至　白露降　寒蟬鳴

侯恒外　大夫節　卿同人

處暑 七月中 離六五　鷹祭鳥　天地始肅　禾乃登

公損　辟否　侯巽内

白露 八月節 離上九　鴻鴈來　元鳥歸　羣鳥養羞

侯巽外　大夫萃　卿大畜

秋分 八月中 兌初九　雷乃收聲　蟄虫培户　水始涸

公賁　辟觀　侯歸妹内

寒露 九月節 兌九二　鴻鴈來賓　爵入大水為蛤　菊有黃華

侯歸妹外　大夫无妄　卿明夷

霜降 九月中 兌六三　豺乃祭獸　草木黃落　蟄虫咸俯

公困　辟剝　侯艮内

立冬 十月節 兌九二　水始氷　地始凍　野雞入水為蜃

侯艮外　大夫既濟　卿噬嗑

小雪 十月中 兌九二　虹藏不見　天氣上騰地氣下降　閉塞而成冬

公大過　辟坤　侯未濟

大雪 十一月節 兌上六　鶡鳥不鳴　虎始交　茘挺生

侯未濟外　大夫蹇　卿頤

案此即易緯是類謀所謂四正之卦卦有六爻爻主一氣者也

蓋氣以生象象以定名而易之理於是乎著矣

前漢書翼奉傳奉上封事曰知下之術在於六情十二律而已北方之情好也好行貪狼申子主之 孟康注水性觸地而行觸物而潤多所好故多好則貪而無厭故為貪狼也 東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之 木性受水氣而生貫地而出故為怒以陰

（氣陰害主故為陰賊也）貪狼必待陰賊而後動，陰賊必待貪狼而後用，二陰並行，是以王者忌子卯也。禮經避之，春秋諱焉。（李奇曰北方陰也卯又陰賊故為二陰王者忌之不舉樂張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以為忌）南方之情惡也，惡行廉貞，寅午主之。（孟康曰火性炎猛無所加受故為惡其氣精專嚴整故為廉貞案加受之加呂漢學引作容）西方之情喜也，喜行寬大，巳酉主之。（金之為物喜以利刃加於萬物故為喜利刃所加無不寬大故曰寬大也）二陽並行，是以王者吉午酉也。詩曰：吉日庚午。上方之情樂也，樂行姦邪，辰未主之。（上方謂北與東也陽氣所萌生故為上辰窮水也未窮木也翼氏風角曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則旁行故為姦邪）下方之情哀也，哀行公正，戌丑主之。（下方謂南與西也陰氣所萌生故為下戌窮火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火強各歸其鄉故火刑於午金刑於酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也火性無所私金性方剛故曰公正）辰未屬陰，戌丑屬陽，萬物各以其類應。

九家易逸象

釋文荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直為衣為言以後有八（業坤故作以）為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震後有三為王為鵠為鼓巽後有二為楊為鸛坎後有八為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一為牝牛艮後有三為鼻為虎為狐兌後有二為常為輔頰注常西方神也

虞氏逸象

惠棟易漢學曰荀九家易象三十有一載見陸氏釋文朱子采入本義虞仲翔傳其家五世孟氏之學八卦取象十倍於九家如乾為王為神為人為聖人為賢人為君子為善人為武人為行人為物為敬為威為嚴為道為德為性為信為善為良為愛為忿為生

為慶為祥為嘉為福為祿為積善為介福為先為始為知為大為
盈為肥為好為施為利為清為治為高為宗為甲為老為舊為古
為久為畏為大明為晝為遠為郊為野為門為大謀為道門為百
為歲為朱為頂為圭為蓍坤為妣為民為姓為刑人為小人為鬼
為尸為形為自為我為躬為身為至為安為康為富為財為積為
聚為重為厚為基為致為用為包為寡為徐為營為下為裕為虛
為書為永為邇為近為思為默為惡為禮為義為事為類為閉為
密為恥為欲為過為醜為惡為怨為害為終為死為喪為殺為亂
為喪期為積惡為冥為晦為夜為暑為乙為年為十年為闔為戶
為闔戶為庶政為大業為土為田為邑為國為邦為大邦為鬼方
為器為缶為輻為虎為黃牛震為帝為主為諸侯為人為行人為

士爲兄爲夫爲元夫爲行爲征爲出爲逆爲作爲興爲奔爲奔走
爲驚衛爲百爲言爲講爲謀爲問爲語爲告爲響音爲音爲應爲交
爲懲爲反爲從爲世爲從爲守爲左爲生爲緩爲寬爲仁爲樂爲
笑爲大笑爲陵爲榮名爲草莽爲百穀爲蘼蕪爲筐爲趾坎爲
雲爲玄雲爲大川爲志爲謀爲帽爲疑爲恤爲逃爲悔爲渫渫爲
疾爲災爲破爲罪爲悖爲欲爲淫爲獄爲暴爲毒爲虛爲瀆爲浮
爲平爲明爲經爲法爲叢爲聚爲習爲美爲傲爲入爲納爲賢爲
要爲膏爲陰夜爲三歲爲酒爲鬼爲校爲孤爲弓彈爲穿木長爲
弟爲小子爲賢人爲童爲童僕爲官爲友爲道爲時爲小狐爲狼
爲碩爲碩果爲慎爲順爲待爲執爲約爲厚爲求爲篤實爲宮居
爲城爲宮爲庭爲廬爲牖爲居爲舍爲宗廟爲社稷爲星爲斗爲

為沫為脈為背為尾為皮巽為命為誥為號為商為隨為處為歸為利為同為交為白茅為草莽為草木為薪為帛為墉為牀為桑為蛇為魚離為黃為見為飛為明為光為甲為孚為戎為刀為斧為資斧為矢為黃矢為罔為鶴為鳥為飛鳥為瓶兌為友為朋為刑為刑人為小為密為見為右為少知以上取象共三百二十六乾六十二坤八十二震五十坎四十六艮三十八巽二十離十九兌九雖大畧本諸經然具授受必有所自非若後世鑿空造漫無根據者原注又疑卦異同者五震為專專作旉為反生反作阪巽為廣顙廣顙作黃顙艮為指為狗狗作拘作兌為羊羊作羔

案張皋聞所纂周易虞氏義乾下又有為先王為明君為大人為易為立為直為堅剛為威德為行為精為言為揚善為仁為天休為茂為揚為族為高宗為衣為瓜為龍又為祥作為詳無

為吾人為久為晝 計增二十一 試三共八十 又有為臣為順臣為萬民為邑
人為牝為母為萃為容為疆為無疆為理為體為業為俗為度
為藏積為迷為耕又為遇惡為永終為敵為窮為夕為莫夜為
義門為閑關為積土為階為萬國為異邦為方為叢為欵為車
為囊為兕為牝牛又輻作為輹無為妣為刑人為尸為基為永
為醜下為惡蠱之蠱為殺為喪朋為疫 計增二十七 試八共一百十 震下又有為驚
走為定為聲為喝為常為喜笑為笑言為道為禾稼為鼓為馬
又為議作為講論為辯音作為辯為懲作為徵為世作為後無為
行人為興為奔為奔走為大笑 計增十一 試五共五十六 坎下又有為聖為
川為河為心為慝為慮為憂為艱為蹇為怨為忘為勞為濡為
青為疾病為厲疾為疑疾為寇盗為罰為脊為嵗為尸為叢木

為叢棘為蒺藜為棘匕為木為車為馬又為納作為內無為虛為美為後為蕞為鬼 增二十八減三共六十九 艮下又有為居子為童蒙為閽為霆為果為節為制為小為取為石為異為雕為膚為小木為豹又為宮為庭作為宮室為門庭無為順 增十五減一共二十二 巽下又有為命令為號令為教令為號咷為處女為婦為妻為入為入伏為齊為進為退為舞為谷為長木為苞為楊為木果為茅為蘭杞為葛藟為繩為腰帶為繘為斛以為商作為商旅為牆作為庸無為歸為桑 增二十六減二共四十四 離下又有為女子為婦為惡人為黔曰惠注為折首為飛矢為罟為隼為鴻 增十共二十九 兌又有為妹為妾為講習為少為通為下為契 增二共十一

八卦上 上弦象八日 坎戊月精 三十日月會於壬 壬 此圖惠徵士

之下 下弦象廿三日 離己日光 滅藏於癸 癸 所作

數

乙甲

易漢學坎離日月也戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則離

離象就己三十日會於壬三日出於庚八日見於丁十五日盈於

甲十六日退於辛二十三日消於丙二十九日窮於乙滅於癸乾

見坤伏震三日之象兌八日之象十五日而乾體伏坤消乾成巽十六日也艮二十三日也二十九日而坤體就出庚見丁者指月之盈虛而言非八卦之定體也甲乾乙坤相得合木故甲乙在東丙艮丁兌相得合火故丙丁在南戊坎己離相得合土故戊己居中庚震辛巽相得合金故庚辛在西天壬地癸相得合水故壬癸在北案退辛減癸之日與前圖微有不同者此納甲圖□□□改四刪精排注□□□

泰初九正月寅陽　九二二月卯陽　九三三月辰陽

六四四月巳陰　六五五月午陰　上六六月未陰

否初六七月申陰　六二八月酉陰　六三九月戌陰

九四十月亥陽　九五十一月子陽　上九十二月丑陽

案乾鑿度曰泰否之卦獨各自其辰共北辰左行相隨也康

戌云謂泰貞於正月寅則三陽在東三陰南否貞於七月申

則三陰在西三陽在北 愚定宇曰此坤卦西南得朋東北喪朋之一說恐緊泰至上六未則泰口口口坤由否初至二而陰氣王至三而陰體全已成為坤故干氏坤上六注云坤位未申之剝而氣溢酉戌之閒也

蓋他卦四時而治六辰者不同矣一陽生於 下缺

干令升易注南宋以來久佚徵文碎義略見於陸氏釋文又李氏集解近代集本有屠曾張惠言孫堂馬國翰四家惟張本間有案然甚略疏於干易義例未能詳述也此書為吾鄉方雪齋教授所著校釋精備遠出諸家本之上又以干易義本孟京以孟京佚校干語大較符合別為集證一卷以廣其義干書雖亡得此足見其概矣稾本藏教授曾孫方中矩所余從訪得別錄為此冊手稾殊叢雜且未為定本今以意案校理董之集證尾葉糟爛文缺未敢肊補謹仍其舊光緒辛巳冬校成記之邑後學孫詒讓